

नकली वस्तुओं से बचिये ।

हमारे यहाँ शुद्ध काशमीरी केशर, नेपाली कस्तूरी, अमृशर, शुद्ध शिलाजीत, द्राक्षामर, सदाबहार शिरोव्याधिनाशक तैल आदि पदार्थ ठीक दाम पर सर्वत्र मिल सकते हैं, हम केशर आदि वस्तुएँ सीधी काशमीर से ही मँगाते हैं नकली भिद्ध करने पर इनाम भी देते हैं शेष औषधियाँ हम स्वयं तैयार करते हैं । हमें लएँ एक बार तो मँगा परीक्षा कीजिए, फिर तो आप स्वयं ही मँगायेंगे, कम से कम देवपूजा के लिए तो हमारी ही केशर मँगाइये, अथवा नकली केशर के बदले हारमिंघार के फूल ही उपयोग में लायिए पर अशुद्ध केशर न चढाइए ।

हमारा पता—

बाबू हरिश्चन्द्र जैन परिवार एण्ड व्रद्धर्स,

अनन्त मर्चेन्ट एण्ड कमीशन एजेन्ट्स, मलापोम रोड, अहमदाबाद ।

XX

एक बार मँगाकर खानरी कीजिये !

लोहे की तिनोरी, अलमारियाँ, कोठियाँ, तोलने के छोटे बड़े काँटे, पीतल की चहर के बेजोड़ रतलामी लोटे, कटोरदान [डब्बे] आदि सामान किफायत के साथ ठीक भाव से भेजा जाता है, रतलाम इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है ।

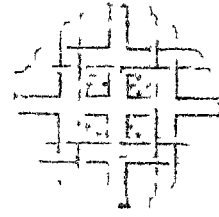
मँगाने का पता—

मास्टर कालूराम राजेन्द्र कुमार परिवार जैन,

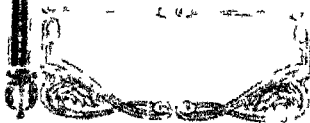
रतलाम स्टोर, रतलाम ।

सत्ता स्वरूप

रचयिता—
स्व० पं० भागवन्त् जॉ

* जैनदर्शन के तृतीय वर्ष का उपहार *

सत्ता स्वरूप

रचयिता -

स्व० पं० भागचन्द्रजी लालजी

प्रकाशक—

श्रीमान भैरव लालजी मेठी मालिक कम :-

आपमचंद्र केसरामल गया ।

प्रथमवार
१९०५

उद्योग भारी सं० २४६२

मूल्य
स्वाध्याय

परिचय—

भारतवर्षमें जिस समय जिस भाषा का प्राधान्य रहा उस समय उस भाषामें जैन ग्रंथोंका निर्माण होता रहा। प्राकृत, संस्कृत भाषा के जैनग्रन्थ तो प्रचुर पाये जाते हैं किन्तु उन अपभ्रंश भाषाओंमें भी कई जैनग्रंथ उपलब्ध हैं जिनका कि व्यापक प्रचार उनके समय में रहा होगा।

समयानुसार जब हिन्दी भाषा प्रचारमें आई तब जैन विद्वानों ने गद्य पद्य रूपमें हिन्दी भाषाके कई मौलिकग्रंथ बनाये और अनेक संस्कृत, प्राकृत ग्रन्थोंकी हिन्दी भाषामें टीका की। हिन्दी भाषा में ग्रंथ निर्माण करने वालोंमें पं० बनारसीदास जी, भूधरदास जी टोडरमल जी, भगवती दासजी आदि विद्वान गणनीय हुये हैं जिन के लिखे हुये अनेक ग्रन्थ इस समय उनकी विद्वत्ता का परिचय दे रहे हैं।

इन्हीं विद्वान लेखकों में प्रातःस्मरणीय श्रीमान पं० भागचन्द्र जी हुये हैं। आप ओम्बवाल जातिके नररत्न थे, ऋजोड आपका गोत्र था। पं० बनारसीदासजी, भगवतीदास जी यति नयनसुख जी आदि ओम्बवाल विद्वानों के समान आपभी दिगम्बर मतानुयायी थे और संस्कृत भाषाके अच्छे विद्वान थे। अष्टमहत्ती, श्लोकवार्तिक क आप मर्मज्ञ थे।

पं० भागचन्द्र जी ने महावीरोपक (संस्कृत . एवं अनेक सरस सारपूर्ण पदोंकी रचना की जिससे कि आपके प्रशंसनीय कवित्व

का परिचय मिलता है। उनके सिवाय आपने यह 'मत्तास्वरूप ग्रंथ निर्माण किया है। इस ग्रन्थके विषयमें कुछ लिखना व्यर्थ है क्योंकि यह आपके सामने विद्यमान ही है। परीक्षा प्रधानता के दृष्टिकोणसे ए० भागवन्द् जी ने इसको लिखा है। आप इसी बीसवीं विक्रम शताब्दीके प्रारम्भके विद्वान् हैं अतः आपकी भाषा दृढ़दारी और खड़ी बोलीका मिश्रण रूप है।

ग्रंथ सम्पादनके लिये एकसे अधिक प्रति प्रात न हासकीं इस कारण कतिपय त्रुटियां रह गई हैं।

गया निवासि स्व० सेठ केशरीमलजी सेठ अच्छे धर्मात्मा विद्याप्रेमी और साधर्मिवन्मल थे। जिन सज्जनोंको उनसे मिलने का मौनान्य हुआ है वे उनकी सरलता, सज्जनता की प्रशंसा अवश्य करते हैं। उनके सुयोग्य सुपुत्र श्रीमान् सेठ लक्ष्मणमल जी भी अपने पिताके अनुरूप सरल, सज्जन, धार्मिक एवं जैन सिद्धान्तज्ञान महादुनाय हैं। आपने अपने पिताजी के स्मरण में इस ग्रंथका प्रकाशन कराकर जैनदर्शन के ग्राहकों को उपहार रूप भेंट किया है। इस उदारता के लिये भा० दि० जैन शास्त्रार्थ संघ आपका आभारी है।

श्रीमान् ए० जैनमुखडाम जी न्यायतार्थ, सम्पादक जैन दर्शन ने प्रेस कार्या लिखा कर भेजने का कृपा की है, एतदर्थ आपको भी धन्यवाद है।

ज्येष्ठ सुदी त्रयोदशी बुधवार
 वार सम्बत २४३२
 ३ जून १९३६

अजितकुमार जैन
 मुलतान सिटी

सत्ता स्वल्प

—पूज्य पिता श्री० केशरीमलजी का—

संक्षिप्त जीवन परिचय

आपका जन्म सु० दांता पो० घाटवा जिला जयपुर में मि० आश्विन सु० १४ वि० सं० १९१६ को हुआ था। आपके पिताका नाम श्रीमान सेठ ऋषभचन्द्र जी सेठी तथा भ्राता का नाम नेमिचन्द्र जी और भगिनी का नाम चन्दरी चाई था। अपने दादा जी सेठ चमनगामजी के स्वर्गारोहण होजाने पर गया जी चले आये और पूज्य पिता जी के पाम काम करने हुये अपने व्यापार में उन्नति प्राप्त की। एक बार पू० ऋषभचंद्रजी के अत्यन्त बीमार हो जाने पर और बचने की आशा न रहने पर आपने ११०००) का दान किया। उक्त दान के करते ही पूज्य पिता जी की बीमारी क्रमशः शान्त होने लगी और कुछ महीनों में पूर्ण निरोगता प्राप्त कर ली। अपनी जन्मभूमि में जो प्राचीन जैन मंदिर जीणे अवस्था में था उसे दो मंजिला नये रूप में परिवर्तित करके जीर्णोद्धार कराया। इस पवित्र कार्य में कुछ दुष्ट पुरुषों द्वारा बाधा स्वरूप मुकद्दमे हो गये और जयपुर राज्य में भी अनेक मुकद्दमे लड़ने पड़े जिसमें पू० स्व० पं० भोलालालजी की अमूर्त्य सहायता के बल पर विजय प्राप्त हुई। किन्तु उन स्वर्गीय आत्मा की सलाह से उस समय जीर्णोद्धार का कार्य रोक देना पड़ा। पुनः दांता की बड़ी ठकुरानी साहबा के श्राद्धार्थ गया में पधारने पर उनसे इस विषय में परामर्श हुआ और जीर्णोद्धार का काम पूर्ण करने के लिये माननीया रानी

साहिबा का पूर्ण आग्रह हुआ। अतः उनकी आज्ञानुसार वहाँ जाकर उक्त मंदिर का काम सं० १९६१ में पूरा किया। पूज्य पिता जी के कठोर आदेशानुसार उसी वर्ष दाँता के चारों ओर प्लेग की बीमारी रहने पर भी श्रीमान स्वर्गीय पं० भोलीलाल जी, श्रीमान पं० जिनेश्वरदास जी, श्रीमान बाबा बाल ब्र० दुलीचंद जी आदिके परामर्श से माघ सुदी ५ के मुहूर्त पर मंदिरमें श्री जिनेन्द्रदेव की प्रतिष्ठा कराई। इस कार्यमें आपने करीब १५०००) पंद्रह हजार रुपये खर्च किये।

सं १९६२ में असाढ़ के महाने में आपके पूज्य पिता जी का समाधि पूर्वक मरण हो गया। गृहस्थाश्रम का सारा भार आपके शिर आगया। उसे आपने जीवनपर्यन्त अत्यन्त धैर्य के साथ चलाया जो अनुकरणीय है।

आपने सं० १९६३ में अजमेर होते हुवे तारंगा. आबू, गिरनार पावागढ़, शत्रुंजय, गजपंथा, मांगीतुंगी आदि क्षेत्रों की बन्दना सकुटुम्ब की जिम्में करीब ५ माह लगे।

बंगालसरकार द्वारा श्रीसम्भेदशिखर पर्वत पर बंगले बनाने के आदेश से दिगम्बर और श्वेताम्बर सारी जैन समाज में असंतोष जनक एक तीव्र लहर पैदा हो गई थी। उसके प्रतीकारार्थ अनेक प्रकार के उपाय सोचे जा रहे थे। जगह २ चंदे हो रहे थे। यहाँ की पंचायत से भा० उस समय ५०००) चंदा हुवा था उसमें आपने अत्यन्त हर्ष के साथ सब से प्रथम १००१) एक हजार एक रुपये की रकम प्रदान की।

स्वर्गीय पं० गोपालदास जी के स्वर्गारोहण के पश्चात श्री गोपाल विद्यालय के ध्रौव्य फंड के लिये एक डेपुटेशन भ्रमण

कर रहा था। गया में भाने पर उसका यथोचित सत्कार दिया और ६०१) की रकम धौदय फंड में प्रदान की। एवं प्रत्येक विद्या प्रचारक संस्थाओं को बराबर समय २ पर दान दिया करते थे। जो कि आपके विद्या प्रेम का परिचायक है।

जात्युत्थान के सामाजिक कार्यों से भी आपको प्रेम था। आपका महासभा से घनिष्ठ संबंध रहा है। आप उस के हितने ही अधिवेशनों में सम्मिलित हुवे और यथाशक्ति योग दिया।

गत व्यावर में श्री बिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव पर होने वाले महासभा के नैमित्तिक अधिवेशन और भा० दि० जै० खड्डेवाल सभा के अधिवेशन में सकुटुम्ब सम्मिलित हुवे थे। वहां से भा० खेतशीटीमजी आदि धर्मात्माओं का समागम पाकर गोमटेश्वर स्वामी के महामस्तकाभिषेक में शामिल होने तथा आचार्य श्री शांतिमागरजी आदि के दर्शनों को सकुटुम्ब रवाना हुये। बम्बई होने हुये भ्रमणबेलगोला पहुंचे इस यात्रा में बाहुबलि स्वामी और आचार्य संघ की दर्शन हुआ तथा मूडबर्दी कारकल आदि क्षेत्रों की खंडना की।

स्थानीय मंदिर के छोटे होने के कारण बड़ा मंदिर बनाने की बहुत दिनों से आवश्यकता थी, जिसे बनाने के लिये स्थानीय पंचायत में बराबर बीस २ हजार के ३ चंदे हुवे उसमें भा आपने २१०१ की रकम बराबर हर विट्टे में हर्ष और उन्माह के साथ प्रदान की और सं० १६५३ में श्री बिम्ब प्रतिष्ठा होकर श्री जिनेन्द्रदेव की नये मंदिर में स्थापना हुई। आप उस मेले की प्रबन्धक कमेटी के सभापति थे।

स्थानीय विद्यालय के धौब्य फंड में आपने २५०१) ६० प्रदान किया था और विद्यालय प्रबन्धकारिणी के अंतिम समय तक सभापति रह कर आपने कार्य किया ।

आप कलकत्ता बंगाल प्रांतिक खंडेलवाल सभा के प्रथम अधिवेशन के सभापति नियत किये गए थे । वहां का कार्य आपने निर्भीकता पूर्वक समाप्त किया तथा ५०१) सभाको प्रदान किये ।

वहां से आकर आप अत्यन्त बीमार हो गये, निरोग होकर उठने की आशा जाती रही । ऐसी अवस्था में आपने १५०११) का दान किया और उसी समय से आपको आरोग्य लाभ होने लगा । कुछ ही महीनों में आप निरोग हो गये । आपने उपरोक्त रकम से अपना मकान ट्रस्ट रजिस्ट्री करा दिया । जिसका भाडा उस समय करीब १२५ ६० महीना आता था ।

आपने सं० १६६० में श्रावण सु० १५ को प्रातः काल समाधि और अत्यन्त शान्ति पूर्वक श्रीमान प्यारेलाल जी ए० कस्तूरचंद्रजी आदि की उपस्थिति में स्वर्गागोहण किया । अण करीब दश महीने बीमार रहे । अबकी बार आपको अपना मरण निश्चय हो गया था इसी लिये आपने सन्संग का लाभ बराबर रखा । उदासीनोश्रम के उदासीनों को भी बुलाया ज्ञानाभ्यास, तत्त्वचर्चा, व्रत संयमादिक की वृद्धि करते हुवे अपने प्राणों का विसर्जन किया ।

इस प्रकार उनके जीवन का सन्तित घटना है । जो पाठकों के अवलोकनार्थ प्रकट की जाती है । आशा है पाठक शिक्षा ग्रहण करेंगे ॥

—विनीत पुत्र लल्लूमल जैन सेठो, गया

श्री वीतरागाय नमः

सत्ता स्वरूप

मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान
नमो ताहि याते भये, अरहंतादि महान ॥

स जीवको सुख इष्ट है सो सुख सर्व कर्मों के नाश से प्राप्त होता है. जोर से प्रकट नहीं होता । कर्मोंका नाश चारित्र से होता है और चारित्र है वह प्रथम सम्यक्त्व अतिचार रहित होय तब चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्षमार्गमें प्रयोजन भूत रकम तिनको संशय विपर्यय, अनध्यवसाय आदि रहित यथार्थ ज्ञान होय

तब यथार्थ चारित्र होय है । तब आलस्य, मद आदि समस्त दूर होय जाय है । शास्त्रनि को श्रवण, धारण, विचारण आम्नाय अनुप्रेक्षा को लिये अभ्यास करे । ताते सर्व कल्याण को मूल कारण एक आगमको यथार्थ अभ्यास है । तहां इस संसार बन विषै भ्रमण बनादिकाल का है । इसलिये जीवन के शास्त्राभ्यास होनेका अवसर पावना महान दुर्लभ है । क्योंकि संसारमें बहुत काल तो बकेन्द्रिय पर्याय में पूर्ण होय है, वहां तो केवल एक

(२)

स्पर्शन इन्द्रिय का ही किञ्चित् ज्ञान है। बहुरि वे इन्द्रिय आदि अनेनो पंचेन्द्रिय पर्यन्त तो उनके विचार करने की शक्ति ही नहीं। बहुरि नरक गति से शास्त्राभ्यास होनेका सम्बन्ध ही नहीं, कोई जीवके पूर्व वासनाति अंतरंग में होय तो कदाचित् होय। बहुरि देवगतिमें नीच जातिके देव हैं, वे तो विषय मामग्री जो मिली है तिनमें ही अत्यन्त आसक्त हैं। तिनके तो धर्म-वासना ही नहीं उत्पन्न होय है। और ऊंच पदवाले कोई देव हैं तिनके धर्मवासना उपजे, ते विशेषपने मनुष्यादि पर्यायनि में धर्म साधन की योग्यता सेती ही ऐसे पद पावे हैं। बहुरि मनुष्य पर्यायनि विषे बहुत जीव तो लब्धपर्यायक हैं, तिनका तो आयु स्वाम के अठारहवें भाग मात्र है। सो यह जीव तो पर्यायि पूर्ण करे ही नहीं, और कदाचित् तुच्छ आयु पावे तो गर्भ में या बाल्यावस्था में ही मरण हो जाय ह और बड़ी आयु पावे तो शूद्र आदि नीच कुलनि में उपजे, और ऊंचा भी कुल पावे तो इन्द्रियानि की परिपूर्णता वा शरीर का निरोगिता पावना दुर्लभ है, और उम से भले प्राम में उपजना दुर्लभ है, तहां भी धर्म वासना का होना महा दुर्लभ है। बहुरि तहां भी सच्चि देव, शास्त्र गुरुनि का सम्बन्ध मिलना महा दुर्लभ है, तहां भी पूजा दान शील संयमादि व्यवहार धर्मका वासना तो कदाचित् उपज भी आवे है परन्तु जिससे अनादि मिथ्यात्व रोग मिटे ऐसे निमित्त का मिलना उत्तरोत्तर महा दुर्लभ जानि इस

निकृष्ट काल में जिन धर्म का यथार्थ श्रद्धानादि होना तो कठिन है ही, परन्तु तत्त्व निर्णय रूप धर्म है सो बाल, वृद्ध, रोगी, निरोगी, धनी निर्धन, सौत्री, कुल्लेत्री इत्यादि सर्व अवस्था में होने योग्य है। इस लिये जो पुरुष अपने हित के बांझक है तिनको सब से प्रथम यह ही तन्त्र निर्णय रूप कार्य करना योग्य है। सो ही कहा है :—

न क्लेशो न धनव्ययो न गमनं देशान्तरे प्रार्थना ।

केषांचिन्न बलक्षयो न तु भयं पीडा न कस्माच्च न ॥

सावद्यं न न रोगजन्मपतनं नैवान्यसेवा नहि ।

चिद्रूपं स्मरणो फलं बहुतरं किन्नाद्रियन्ते बुधाः ॥

बहरिजे तन्त्र निर्णय के सन्मुख न भये हैं उनको उलाहना दिया है।

साहीने गुरुजोगे जेण सुणंतहि धम्म वयणाई ।

ते धीठदुहुचिन्ना अह सुहडा भय भय त्रिहीना ॥

तहां जे शास्त्राभ्यास के द्वारा तन्त्र निर्णय तो न करे हैं। अर विषय कषाय के कार्य तिन विषे ही मगन हैं ते तो अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं अर जे सम्यक्त्व के बिना पूजा, दान, तप, शील, संयमादि व्यवहार धर्म में मगन हैं ते शुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं। ताते तुम भाग्य उद्व्यते मनुष्य पर्याय पाई है तो सर्व धर्म को मूल कारण सम्यक्त्व अर ताका मूल कारण तत्त्व निर्णय, ताका मूल कारण शास्त्राभ्यास सो करना अवश्य ही योग्य है। अर जे ऐसे अवसर को व्यर्थ खोने हैं उनपर करुणा बुद्धिमान करे हैं। सो

ही कहते हैं—

प्रज्ञैव दुर्लभा सुदुर्लभा सान्यजन्मनि ।

तां प्राप्य ये प्रमाद्यन्ते ते शोच्याः खलु धीमताम् ॥

इस लिये जिनको सच्चा जैना होना है, तिनको शास्त्र के आश्रय तत्व निर्णय करना याग्य है। अरु जे तत्व निर्णय तो न करे हैं अरु पूजा, स्तोत्र, दर्शन, त्याग, तप, वैराग्य, संयम संतोष आदि सर्व कार्य करे हैं, सो उनके सर्व कार्य असत्य्य हैं। तार्ते आगम का सेवन, युक्ति को अवलम्बन, परम्पराय गुरु उपदेश, स्वानुभव इनक द्वाग तत्व निर्णय करना योग्य है। तहां जिन-वचन हे सो चारों अनुयोगमय हे सो रहस्य जाननी योग्य है। तहां जिनवचन तो अपार है इनका पार तो गणधर देव भी न पायो। तार्ते इनमें जो मोक्षमार्ग का प्रयोजन भूत रकम है ते तो निर्णय करके अवश्य जाननी योग्य है। सो ही कहा है—

अंतोणन्थि सुज्ञेण कालो थूचोयपंच दुम्मेहा ।

तांलि वर सिग्वियच्चं, जे जरमरणक्खयं कुणां ॥

तहां मोक्षमार्ग की प्रयोजन भूत रकम कौन कौन है सो दिखलाइये हे—जिनधर्म १ जिनमत २ देव ३ कुदेव ४ गुरु ५ कुगुरु ६ शास्त्र ७ कुशास्त्र ८ धर्म ९ कुधर्म १० अधर्म ११ हेय १२ उपादेय १३ तत्व १४ अतत्व १५ कुतत्व १६ मार्ग १७ कुमार्ग १८ अमार्ग १९ संगति २० कुसंगति २१ संसार २२ मोक्ष २३ जीव २४ अजीव २५ आस्त्रव २६ संघ २७ निर्जरा २८ बंध २९ मोक्ष ३०

जीव ३१ पुद्गल ३२ धर्म ३३ अधर्म ३४ आकाश ३५ काल ३६
 वस्तु ३७ द्रव्य ३८ गुण ३९ पर्याय ४० द्रव्य पर्याय ४१ अर्थ
 पर्याय ४२ व्यञ्जन पर्याय ४३ अनमान जाति ४४ विभाव व्यञ्जन
 द्रव्य पर्याय ४५ स्वभाव व्यञ्जन पर्याय ४६ स्वभाव अर्थ पर्याय ४७
 शुद्ध अर्थ पर्याय ४८ अशुद्ध अर्थ पर्याय ४९ सामान्य गुण ५०
 विशेष गुण ५१ ऐसे सत्ता निश्चय करि अब इनको स्वरूप
 कहिय है ।

तहाँ सर्वज्ञ के व्यवहार, निश्चय, रूप दोय प्रकार की कथनी
 के आश्रय दोय जाति, गुण पाइये है, वा बाह्याभ्यन्तरपणातें गुण
 दोय प्रकार के हैं अथवा निःश्रेयस, अभ्युद्य के भेदसे गुण दोय
 प्रकार के हैं । बहुरि वचन विवक्षा से संख्यात गुण पाइये हैं
 अर वस्तु स्वरूप अपेक्षा करि अनंत गुण पाइये है । सो इनका
 मत्यार्थज्ञान करि यथावत् जाने स्वरूप भासेगो । जातै यह जीव
 अनादिकालसे संसार में भ्रमतो मिथ्याबुद्धि करि पर्याय के प्रपञ्च
 को सांचो जानि मगन हुओ प्रवर्ते है । परन्तु दुःखकी पीड़ा तो
 बना रहै है उस करि तड़फि तड़ाक अनेक उपाय करे है; परन्तु
 आकुलता इच्छा रूप जो दुःख सो अंशमात्र भी न घटे है । जैसे
 मिरगी को रोग कबहुं तो बहुत प्रकट होय, कबहुं थोरो प्रगट होय
 और रोग अंतरंग में हमेशह बनो हुओ रहे है । जब रोगी के
 पुण्योदयरूप काललब्धि आवे, आपके उपायतें सिद्धि न हुई जाने
 तिनको झूठी मानें, तब सांचा उपाय करनेका अभिलाषी होय,

जो मुझको साँचो उपायको निश्चय करि—मेरो रोग जिस प्रकार मिटे—सो औषधि लेना। तहाँ पहिलो उपाय कियो थो पर साँचो नहीं सो पीछे साँचो उपाय करि रोग जिसको गयो होय तिस वैद्य तें साँचो उपाय जान्यो जाय। जातैं जिसको रोग, औषधि, पथ्य निरोगिता को स्वाश्रित सम्पूर्ण ज्ञान होय सो ही साँचो वैद्य है और वह ही औरनि को ठीक तौर पर बतावे। तातैं जिनको मिरगी के दुःखसे भय उपज्या होय, वा साँचा रोग आस्या होय, वा साँचा औषधि वैद्य की बताई आवेगी पेसो जांचपनो आयो होय, वा जिनके मिरगी रोग गया है तिन की सूरत देख वाके उत्साह उएज्यो होय. सो इन चार अभिप्राय को लिये हुये वैद्यके घर जाय। तहाँ प्रथम तो वैद्यकी आकृति वा कुल वा अवस्था वा निरोगिता को चिन्ह वा प्रकृति वगैरह तिन सर्व ही प्रत्यक्ष जानै अथवा अनुमान से वा किमी के कहने से भले प्रकार निश्चय करे है तब यह भासे है कि परमार्थ से पर को भलो करने वालो साँचो वैद्य यह ही है। तब आप उममे अपनी हकीकत निष्कपट होय सारी कहे है। जो इस प्रकार में रोग पाइये है वा मेरे में रोग की यह अवस्था बीते है, अर अब इस रोग जाने को साँचो उपाय होय सो आप कहो। तब वह वैद्य या को रोग करि दुःखित भयवान जान रोग दूर होने को साँचो यथार्थ उपाय बतावे है। पीछे यों सुनकर औषधि लेनो शुरू करे; वैद्य को अपना रोग बतावने करि वा उपाय बतावने

करि पको आस्तिक्य ल्यावे है । अपना जहाँ तक रोग न जाय तहाँ तक वैद्य की सेवक अनुचर हुवो प्रवर्ते है । वैद्य के घर नाड़ी दिखावने, वा औषधि लेयवा वा दुःखी सुखी अवस्था का पृच्छ, वा खान पान आदिक पथ्य को विधान पूछिवा, वा उनके रोग दूर हुआ है सो अने धर्यता वा हर्ष वा विश्राम आवने का वा उनकी सूरत देखवा इत्यादि प्रयोजन के अर्थ नित्य आया करे वा सुधूषा करवा करे, पूजा करे अर वह औषधि बतावे सो विधि पूर्वक ले, वा पथ्यादिक की सावधानी राखे, जब याके रोग दूर होय तब यह सुख अवस्था में प्राप्त होय । सो इस प्रकार निरोग होने का मूठ कारण साँवो वैद्य ठहरयो । ताँतै वैद्य बिना रोग कैसे जाय अर रोग गये बिना सुखी कैसे होय । ताँतै पहली अवस्था अःशान्ति, अतिव्याप्ति, असंभव त्रिदोष रहित स्वरूप को निर्णय करने योग्य है । तहाँ रोग को निदान, रोग को लक्षण, त्रिकित्मा को पको ज्ञान होय अर रागद्वेष रूप मतलब जाके न होय सो परमार्थ वैद्य है । अर वैद्य के ये गुण तो नहीं पहचाने अर औषधि की जाति तथा नाड़ी देखवो ही ज्ञान इत्यादि गुणनि के आश्रय विष की औषधि जो वह लेवेगो तो बुरो ही होयगो । ताँतै जगत विषै भी ऐसा ही कहे हैं— अज्ञान वैद्य यम के बराबर है । ताँतै साँवा वैद्यको जितने काल सम्बन्ध न मिले तो औषधि न लेनी तो अच्छी है पर आतुर होय अप्रामाणिक वैद्य की औषधि लीये बहुत दुःख उपजे है । सो

(८)

तुम अपने चित्त विषै, विचार करके देखो । जिसको इलाज करावनी होय तो पहले वैद्य को ही निश्चय करे है । सो पहले तो दूसरे के कहने से वा अनुमान से स्वरूप को निश्चय करि वैद्य को आस्तिक्य ल्यावे है, पीछे उसकी कहा औषधि को साधन करे है । अर आपके रोग की घटवारी होती जाय तब सुखी होय अर तब स्वानुभव जनित प्रमाण के द्वारा वैद्य को सांचोपनी भासतो जाय ।

तेसे ही इस जीव के अज्ञान जनित इच्छा नामक रोग आकुलता चिन्ह लिये बन रह्यो है सो किसी समय विशेष आकुलता होय है, किसी समय कम आकुलता होय है परन्तु इच्छा नामा रोग हमेशह बन ही रह्यो है । अर जब भय्य जीवक मिथ्यात्वादिक के जयोपसम से भला होनहार से काललज्घि नज्जरीक आवे है तब आपके किये विषय सेवन रूप उपाय तिनसे सिद्धि हुई न जान, तिन को असत्य जाने तब सत्य उपाय का निश्चय करि मेरा इच्छा नामा रोग जिस प्रकार मिट्टे पैसे सत्य धर्म का साधन करना । तहां सत्य धर्मका साधन तो इच्छा रोग मैटनेका उपाय है, सो तो जो पहले आप इच्छा रोग करि सहित था, पीछे सत्यधर्मका साधन कर तिसके इच्छा का सर्वथा अभाव भया होय, तिसका बताया जान्या जाय है । जाते राग वा धर्म वा सांची प्रवृत्ति वा सम्यकज्ञान, वा क्षीतराग दशा-रूप निरोगता, इनका आद्योपान्त सांचा स्वरूप स्वाधिस तिनही

को भासे हैं। वेही औरों को बतलावने वाले हैं। ताते इनकी अज्ञान जनित इच्छा नामा रोग से भय उत्पन्न हुआ होय, वा साँचा रोग भास्या होय वा साँच्या ही इस रोग के मेटने वाली धर्म की बात सर्वज्ञ वीतराग भगवान की बताई आवेगी, वा जिन के इच्छा नामा रोग मिटा है तिन की मूर्ति देखने से इस को उत्साह उत्पन्न हुआ होय सोही जीव रोगीवन भगवान रूप बँध का आश्रय लिया, वा याचक की तरह वा शांत रस का रसिकता से। ऐसे शां रस की मूर्ति के दर्शन का प्रयोजन लेकर काय वचन, मन, नेत्र आदिक सर्व अंग यथावत् हाव, भाव, कटाक्ष, विलास विभ्रम होय जाय है तैसे चारि जाति रूप अपने परिणामों को बनाय जिन मन्दिर में आवे है। तहां प्रथम तो आगे और सेवक बैठे होय तिनसों सुदेव का स्वरूप पृच्छि वा अनुमानादिक तनिर्णय करे है अर आम्नाय के वास्ते दर्शनादि करता जाय है। अर आप सेवक बने है अर इनका उपदेश्या मार्ग जब ग्रहे है, वा इन के कहे हुए तत्वों का जब श्रद्धान करे है, जब पहले आगम श्रवण वा अनुमानादि से स्वरूप का निश्चय साँचा होय चुके है। अर इनिको साँचा स्वरूप निर्णय हुआ ही नाहीं, तथा विषेध साधने का यथार्थ ज्ञान हुआ ही नाहीं तब बिना निर्णय किसका सेवक हुआ दर्शन करे है वा जाप्य करे है। अर कोई कहे हमतो साँचा देव जानि कुल के आश्रय, यंचायती के आश्रय पूजा दर्शनादि धर्म बुद्धि से करे हैं ताको कहिय है :—

वे देव तो सांचे ही हैं परन्तु तुम्हारे ज्ञान में उनका सांचा पना भासना नहीं। जैसे तुम पंचायती वा कुलादिक के आश्रय वा धर्म बुद्धि तं पूजादि कार्यनि विषै प्रवर्तों हो तैसे हां अन्य मतावलम्बी भी धर्म बुद्धि से वा अपनी पंचायती वा कुलादिक के आश्रय अपने देवादिक की पूजादिक करे हैं। तुम में इनमें विशेष फरक कहां रह्या। तहां यह शंकाकार कहै है :— हम तो सांचा जिनदेवकी पूजादिक करे हैं, अरु अन्य मिथ्यादेवकी पूजा आदिक करे हैं। इतना तो विशेष है। ताको कहिये हैं:— जो धर्मबुद्धि तां तुम्हारे भां नहीं अरु अन्यके भां नहीं। जैसे दोय बालक अज्ञानी थे। उन दोनों में एक बालक के हाथ हीरा आया और दूसरे के हाथ एक बिल्लौर पत्थर आया। वे दोनों ही श्रद्धा पूर्वक उनको अपने आंचलमें बांध लिया। परन्तु दोनों ही बालकों को उनको यथार्थ मतिज्ञान नहीं है, तिम अपेक्षा दोनों ही अज्ञानी हैं। जिसके हाथ हीरा आया सो हीरा ही है और बिल्लौर आया उसके पास बिल्लौर ही है।

बहुरि वे कहे हैं:— अन्यमत वालों के गृहीत मिथ्यात्व है अरु हम सांचे देवादिक की पूजा करे हैं, अन्य देवादिक कां नहीं करे हैं। इसलिये हमारे गृहीत मिथ्यात्व तो छूट्या है इतना ही नफा हुआ। ताकां कहे हैं:—

जो तुमको गृहीत मिथ्यात्व को ही ज्ञान नहीं कि गृहीत मिथ्यात्व किसको कहिय है। तुमतो गृहीत यह मान्या है:— जो

अन्य मिथ्या देवादिकानि कों सेवन करजो। सो यह गृहीत मिथ्यात्व को स्वरूप नाहीं भास्यो है। ताका सांचा स्वरूप कहा है सो कहिए है:—

जो देव, गुरु, शास्त्र धर्म इत्यादिकनि का बाह्य लक्षणनि के आश्रय सत्ता, स्वरूप, स्थान, फल, प्रमाण, नय इत्यादिनि का निश्चय तो नहीं होय वा लौकिकते वाह्य रूप जुदा न मानें। ताको वाह्यरूप भी स्वरूप न भास्या। सो अन्यको सेवे है अर कुल पत्त के आश्रय, वा पंचायत के आश्रय वा संगति के आश्रय वा प्रभावनादि चमत्कार देखि, वा शास्त्र में वा प्रकृतमें देवादिक को पूजादिक तें भला होना कहा है तिसके आश्रय सांचे देवादिक को ही पत्तपातीपना से सेवक होय प्रवर्ते हैं तिनके भी गृहीत मिथ्यात्व ही है। सो ऐसे तो औरहु अपने देव को मानते हैं अर जिनदेव को न माने हैं। तातें गृहीत को मेटनों तो यह है—जो अन्य देवादिक के वाह्य गुणनि को वा प्रबन्ध के आश्रय स्वरूप पहले जानि स्वरूपविपर्यय, कारण विपर्यय, भेदा-भेद विपर्यय, रहित ज्ञान में निश्चय करि पीछे जिनदेवादिक को वाह्य गुणनि के आश्रय वा व्यवहार रूप निश्चय करि पीछे अपना मोटा प्रयोजन सिद्ध न होने से हेयोपादेयपनो मानि पीछे अन्य की वासना मूल से कूटे। अर जिनदेवादिक तें ही सांची प्रीति उपज आवे है। तहाँ जो पहली अवस्था में गृहीत मिथ्यात्व के बास्ते तन धन वचन ज्ञान श्रद्धान कषाय बगैरह लगाता

था, सो व्यवहार कर जिनदेवादिकको सेवक होयकर प्रवर्ततो, अब ये दूषण रहित हर्ष पूर्वक विनय रूप होय, पच्चीस सम्यक्त्व के जे मल तिनको विचार कर न लगावता तन धन वचन ज्ञान श्रद्धान कषाय बगैरह उसमें लगावे को सद्भाव रूप ही प्रवर्ते है, और के न प्रवर्ते है, अभाव साथै अर मिथ्या सद्भाव को स्थान न दे है वा सममर्थन न करे है, वा सहकारी कारण न बने है ।

तर्हा देवके कथनमें तो देवसम्बन्धी मिथ्यासद्भाव न करे है तहां अन्य देव जिनदेव तिनमें समतारूप प्रवृत्ति न राखे है वा जिनदेवको स्वरूप वा बाह्य रूप अन्यथा न कहे है वा न सुने है, वा वातराग देव का प्रतिमा को रूप सरागरूप न करे है, अविनयादि रूप प्रवृत्ति न करे है, अर वह रूप न बनावे है. वा लौकिक में अतिशय रूप अन्यथा न कहे है, अविनय स्वयं दाखे सो प्रबन्ध न करे है, वा सांचे देवादिक की प्रतिमा जी को अविनयादिक हो तो होय तहां तें बच्या रहे है । ऐसे हां शास्त्रादिक को जानना । ऐसे अन्य देवादिकतें सम्बन्ध छोड़नों ही गृहीत मिथ्यात्व को कूटनों है ।

सांचा देवादिक तें सांची प्रवृत्ति—व्यवहार रूप विषय कषायादि को आश्रय रहित किये गृहान मिथ्यात्व कूटंगो । तार्ते तुम अन्य देवादिकतें तो सम्बन्ध बिना परीक्षा किये ही छोड़ो. परन्तु सांचे देवादिक विषे तो जैसे आगे औरनितें सांचा लागया तैसी प्रीति न भई, सो तुम अपने परिणामनि विषे विचार कर देखो जातें अंतर्ग प्रीति को कार्य बाह्य द्रस्या बिना रहे

नाही । तार्ते गृहस्थी है ताे यह सुगम मार्गरूप भला का बात है । जो वर्तमन क्षेत्र काल में सर्व ही अपने २ देवादिक से प्रवृत्ति करे हैं सो ही तुम भी धन, कुटुम्भादि को पोषण, भोग, रोगादिक वा विवाहादिक कार्यनि विषै तो जैसे प्रवर्तो हो तैसे पद योग्य नानापने लिये उसही रूप प्रवर्तो । जितने तुम्हार विशेष धर्म वासना न बढे तितने इन के वट (हिस्सा) को धनादिक तो इन के अर्थि लगाया करो । अर आगे तुम पहली अवस्था में गृहीत मिथ्यात्व के लिय जो करते थे, वा वर्तमान में दूसरे तुम्हार बराबरी के गृहस्थ अन्य देवादिक के अर्थि जो करे हैं, सो तो माया, मिथ्यात्व, निदान रहित साँचा देवादिक के लिये तुम इन योग्य होय सो करोगे तबही गृहांतमिथ्यात्व कूटेगा । याके वट (हिस्सा) को तो तन मन धन वचन ज्ञान श्रद्धान कषाय क्षेत्र कालादिक यहां लगावोगे, तब वाह्य जैना बनोगे । अर तुम वाह्य रूप साँचा आस्तिक्या ल्यावो नाहीं वा ज्ञान करो नाहीं वा क्रिया सुधारो नाहीं, धन लगावो नाहीं, हुल्लाम पृवक कार्य करो नाहीं, आलस्य आदिक कम छोड़ो नाहीं, कोरी बातनि तैं पाँच आलसा अज्ञानी भाइनि का सम्बन्ध कायलकरि जैना बनै है तो बनो, फल तो शास्त्र मर्यादा रूप प्रवर्तो साँचा लगेगा, अर यह अवसर जाता रहेगा तब तुम ही फिर पश्चाताप करोगे अर कहोगे कि:—आगे मिथ्यात्व कार्यनि में हर्ष पूर्वक तन धन खरचे थे । अर अब तुम साँचा जैन मत का सेवक बनो, सो उस जाति कार्य-

तन धनादिक न लगाया जाय तो इस मत में आयेसे तुम्हारी शक्ति घट गई वा कपट करि लौकिक दिखावने सेवक हुआ हो वा इन को बड़ो पनो तुम को भास्यो नाहीं है, वा तुम को इन में कुछ भी फल की प्राप्ति होनी भासी नाहीं, वा तुम्हारे वास्तविक रहस्य ही उपज्यो नाहीं, जो तुम स्वयमेव उत्साह रूप होय कार्यनि विषै सुखरूप यथा योग्य न प्रवर्त्तों हो, वा पंचायती वा वक्ता का कहने करि वा प्रबन्ध बंधावा के आश्रय निगश हुआ प्रवर्त्तों हो, वा तुमको यह कार्य फांको भास्यो लागे है। सो कारण कहा है ? जो तुम कहोगे कि रुचि उपजे ही नाहीं, शक्ति उमगकरि चलावने को उद्यम होयही नाहीं हम कहा करें ? सो यह तो यह जान पड़ी जो तुम्हाग होनहार ही चोखा (अच्छा) नाहीं है। जैसे रोगी को औषधि वा आहार न रुचे तब जानिय कि मरण नजदीक आया है। अर जो तुम्हारे अंतरंग में वासना न उपजी है, अर बड़ा कहावने के अर्थ वा दस आदमियों में सम्बन्ध राखने के वासते अग्रथायथा कपट करि प्रवर्त्तों हो, तो लौकिक अज्ञानी जीव तो तुम्हें भला कह देसी परन्तु जिनके तुम सेवक बनो हो सो वे तो केवली भगवान हैं उनसे तो कपट छियो रहेगो नाहीं वा कर्म परिणामों के अनुसार बंधे बिना रहते नाहीं, अर तुम्हारे बुरा को करने वालो कर्म ही है ताते तुम्हारे इस प्रकार प्रवर्त्तवामें नफो कहाँ भयो ? अर जो तुम इनते विनयादि रूप, वानरमाई रूप वा रसस्वरूप न प्रवर्त्तों हो,

तो तुमको इनको बड़ोपनो वा स्वामीपनो भास्यो ही नहीं। सो तुमरे अज्ञान आया; तो बिना जाने मेवक क्या बने। अर जो तुम कहोगे कि हम जाने हैं तो इनके वास्ते मिथ्यात्वकी सां प्रवृत्ति ऊंचो कार्यानिकी उमंग रूप तो न भई। जैसे कुलटा स्त्री पर पुरुष को अपना भर्तार जानि तिस रूप काये करती थी, अच्छा भोजन खिलाती थी। कोई भाभ्योदयसे अपने पतिका लाभ भया। अर पहले पर पुरुष के निमित्त अपना स्वरूप वा आठो कार्य बनावती थी अर अब भर्तार के सम्बन्ध में रस वा आठो कार्य बनते हुये हुये भी न करे है। तब वाको बड़ी खोटी कुलटा ही कहिये। तैसे ही तुम पहले मिथ्यात्व अवस्था में अन्य देवादिक के वास्ते रस रूप अच्छे २ उमंगि कार्य करते थे, अर अब बहुत ही बड़ा भाग्यसे तुमको अपना सच्चो स्वामी जिनदेवकी प्राप्ति हुई, अर तुम जान लिया वा मुखसे भी कह चुके। अर तुमरे वनिता भी जैसा अन्य देवके सम्बन्ध से रस वा उमंगि रूप चाकरी, वा धन का खर्चना, वा पूजादिक करना वा यात्रा आदिक जाना वा भय-शान होना वा नीचा बैठनादिक कार्य होते थे अर सच्चि देवादिक के सम्बन्ध में वह रस न आवे, वह उमंग वा वैसे कार्य न होय तब जानिये है तुम्हारे कुलटा स्त्रीवत गृहीत मिथ्यात्व बडो है। जातै यह बडो भारी गजब है जो निज स्वामी के सम्बन्ध में हर्ष रूप कार्य नहीं होय। सो तुम स्वयं विचार करि देखो। हमको जोरावरी से तुम्हारे दूषण लगावनों नहीं है। अर जो तुम्हारे

पैसे ही प्रवृत्ति वा प्रकृति बनि रही है तो दोष तुम्हारे घर अवश्य होगा। जाते पर पुरुष वाच (अपेक्षा) निज भर्तार से अधिक रस स्वरूप कार्य होने पर ही शीलवानपनो रहे सो तैसे ही तुम्हारे कुदेवादिकको सम्बन्ध में सांचो रस रूप बढ़तो कार्य हुवे ही धर्मात्मापनो आवेगा।

अर तुम कहोगे कि—हमको विशेष फल तो कछु भास्यो नाहीं। भावार्थ—जो अन्य देवादिकतैं में कहा फल हुयो है सो कहो— तैं सेवन करे बताये सो तो इतितैं होय तो बताय छो वा वा युक्ति करि भी बताय छो। आर्तध्यान सिधाय इनसे सांचे देवा दिक तैं जो फल होय है तिसका वर्णन फल निश्चय प्रकरण में लिखेंगे।

जो धन का आगमन, वा शरीर का निरोगपना पुत्रादिक का लाभ या इष्ट साधना की प्राप्ति, वा पुत्र स्त्री आदिक की जीवन बाँका, वा सुन्दर स्त्री का सम्बन्ध मिलना, विवाहादि कार्य में विघ्न का नहीं होना इत्यादि बातों के वास्ते तू अन्य देवादिक को पूजे है वा विनयादि करे है—सो हम पृच्छे हैं—जो अन्य देवादिकतैं इनि इष्ट बातनि को अवश्य होना स्वाश्रित या पराश्रित कैसै निश्चय किया है, जिससे तुम्हारे प्रबल आस्तिक्य आशा है सो बतावो। प्रत्यक्ष से वा अनुमान से वा देश परदेश त्रनि की बातों से निश्चय करि आया है सो हमको भी निश्चय कराय छो। सो प्रत्यक्ष में तो निज ने त्रनि करि यह दिखावो

जो अन्य देव के पूजने से इष्ट की प्राप्ति में वा औरों के अवश्य हुई है, अर जिन देव के पूजने वालों के अनियामक है। बहुत अनुमान में पक्को ऐसो साधन बतावो जिससे यह भासि जाय— जो अन्य को पूजने वालों के इष्ट की प्राप्ति होय ही होय अर तिन देव के पूजने तैं होय भी अर नहीं भी होय। अर कानों से यह बात मुख्य सुनने में आई होय कि जो देश परदेशमें अन्य देवादिक के पूजने वाले के तो इष्ट की प्राप्ति हुई ही है अर जिनदेव के पूजने वाले के भई भी हैं अर नहीं भी भई है। सो ऐसो प्रबन्ध निरापेक्ष होय है विचार किये तो भासेगो नाहीं। तातैं जीवन मरण, सुख दुःख, आपत्ति संपत्ति, रोग निरोगिता, लाभ अलाभ, इत्यादि तो जैनी वा अन्य मती सबके अपने अपने पूर्वोपाजित कर्मोद्य के आश्रित सामान्य विशेष रूप से होय है।

जैसे शीतला पूजने वाला तो अपने पुत्र के जीवनके वास्ते ही पूजे है अर पूजने हुये भी मरने हुये प्रत्यक्ष देखिये ही है। अर अनुमान तैं भी यह भासे नाहीं जो शीतला पूजने वाले के पुत्र जीवेगा ही। अर देश परदेश में सुनवा में भी नाहीं आई जो सर्व ही पूजने वालों के पुत्र जीया ही है। इस प्रकार सब बातें जान लेना। जगत में भी ऐसे ही कहें हैं।

जब शीलता के पूजते २ पुत्र मरि जाय तब कहे कि— प्राणी की आयुस्थिति होय सो ही भुगते है, एक पल भी अगाड़ी पिछाड़ी होय नाहीं सके है, शीतला कहा करे, यह भी पूजादिक

(१८)

का व्यवहार बनाय दिया है। सो इस में तो जगत को कहने को भी जीवन मरण सुख दुःख लाभ अलाभ आदिक को मूल में तो कर्म वा आयु वासाता असाता वा अन्तरायादिक को ही मन्मुख पनों वा प्रतिकूलपनों ही प्रबल कारण हूँ रह्योहै। तातैं सत्यार्थ दृष्टि करि निर्णय किये सर्व संकल्प छोड़ि अपने देव विषै ही आस्तिक्य बुद्धि व्यावनी योग्य है।

कार्य तो कर्म के उदय के आश्रित जो होनी है सो ही होयगो—ऐसा निश्चय राखना योग्य है, धर्म छोड़े इष्ट की प्राप्ति होनी संभवे नाहीं। और मत वाले भी ऐसे ही कहे हैंः—

अपने अपने इष्ट को, नमन करे सब कोय।

इष्ट विहंन पण्डितगण, नमें सो मूरख होय ॥

बहुनि बह कहे हैंः—जो साँचा मन से पूजै है तिन के तो इष्ट की प्राप्ति होय ही है। ताको उत्तरः—

जो जहाँ कर्म को उदय करि इष्ट की प्राप्ति होय है, तबतो तू इनि को (कुदेवादिक को) कियो बतावे है। अर इष्ट की प्राप्ति न होय वा अनिष्ट की प्राप्ति होय, तब तू कहे साँचें मन में सेवा न करी। तो इनि का किया ही होय हैः—ऐसा निश्चय आवे सो उपाय बता। अर तू कहेगाः—जिन देव के पुजने वाले के भी तो यह नियम द्वाँवे नाहीं। तो तुम्हारा कहना सत्यः परन्तु तुम तो अपने देवको कर्ता कहते हो सो हम कहें तो दूख आवे

मो हम कर्ता तो कहते नहीं हैं। जो यह जीव तप त्यागादिक करि वा विषय कषाय व्यसनादिक करि शुभ अशुभ कर्म को बान्धे हैं तिस के उदय से स्वयमेव इस जीव के बाह्य निमित्तादिक को सहकारीपनों होय तब इष्ट अनिष्ट को सम्बन्ध बने हैं। तहाँ यह कहें है:—तुम जो भला बुग को होंनों अपने परिणामों तें मान्या तब तुम देवादिक को पूजन किम वास्ते करो हो ताको उत्तर:—

हमारे तो यह आम्नाय है जो अपने श्रद्धान ज्ञान न्याग तपादिरूप कल्याण मार्ग को ग्रहण करे है। अर जो इनि के पूजनादिक तें ही लौकिक इष्ट का प्राप्ति, अनिष्ट को अप्राप्ति मानि पूजे हैं तिन के तो मुख्यपने पाप बन्ध ही होय है क्यों कि उस को देव तो प्यारा लगा नहीं अपना प्रयोजन ही प्यारा है। जब अपना प्रयोजन मध्य जायगा तब देव का सेवन छोड़ देवेगा वा अन्यथा बचन निकालने लगेगा। तब याके देव विषे आस्तिक्य वा राग कहां रह्या। अर पूर्वकर्म ताका अच्छा बुरा उदय आवनेका प्रमाण नहीं। तातें इनि प्रयोजन के अर्थि जिन देव को सेवक होने कथो है नहीं, हमारे तो जिनदेव सर्वो रूसार मोक्ष मार्ग को निषेध विधि वा स्वरूप सत्य दर्सायो है। तिन को भव्य जीव जानि अपने कल्याण करे है वा सुख रूप जो शान्ति रस ताको अवलंबन भावे है। ऐसी प्रयोजन सिद्धि होतो जानि सेवक होंनों कथो है। तातें यह द्योय प्रयोजन इनि से हो सिद्ध होय है।

बहुनि कोई कहे किः—स्तोत्रादि विधि वा पुराणनि में ऐसा भी तो कहा है जो इनके पूजनादिक तैं रोग दूर हो जाय है वा श्मृति आदि आवे है वा विघ्न दूर होय है । ताको उत्तर—

तुम को नय विवक्षा का ज्ञान नाहीं है । इसी से स्तोत्रादि में व्यवहार नय करि इनि तैं रोगादि दूर होना इत्यादि कहा है । जातैं भले कार्य होय है सो शुभ कार्य का उदय से होय है । ये बातें शास्त्र में वा जगत में वा विचार किए अपने चित्त विधि प्रकट आवे है । अर शुभ कर्म को उदय तब होय जब पहले शुभ को बंध भयो होय, अर शुभ कर्म का बंध तब होय जब भ्रद्धान ज्ञान आन्तरण त्याग तप पूजादि शुभ कर्म कार्यानि रूप प्रवर्ते है । अर शुभ कार्यानि में प्रवृत्ति तब होय है जब शुभ कार्यानि को स्वरूप दर्शा जाय है । सो सत्त्वा स्वरूप वा मार्ग, पूर्वापर विरोध रहित दर्शने वाले सर्वज्ञ वीतराग जिन देव ही है । तातैं सर्व लौकिक इष्ट कार्य भी व्यवहार नय करि स्तोत्रादिक में इनि के किये कहे हैं । जातैं इन्हों ने जब सत्य मार्ग बताया तब यह जीव शुभ मार्ग रूप प्रवर्त्या अर जब शुभ मार्ग रूप प्रवर्त्या तब नवीन शुभ कर्म को बन्ध हुआ, अर जब शुभ कर्म को बन्ध हुआ तब शुभ को उदय आयो, अर जब शुभ कर्मनि को उदय आवे है तब आप ही रोगादिक दूर हो जाय है अर इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाय है । सो ऐसे व्यवहार करि जिन देव को इष्ट का कर्ता

और अनिष्ट का हर्ता कहा है। जैसे वैद्य है वह तो औषधादिक का बतावने वाला है औषधादिक का सेवन जब रोगी करे है तब रोगादिक दूर होय है, पुष्टता प्राप्त होय है। परन्तु उपकार स्मरण के अर्थि व्यवहार रूप ऐसा कहिये है—जो वैद्य हमको जीवन दान दिया, वा रोग की निवृत्ति करी। तैसे ही मार्ग का स्वरूप दर्शाने रूप उपकार स्मरण के वास्ते स्तोत्रादिकों में यह बात कहा है।

अर जो इस नय विवक्षा को तो नहीं समझे है अर इनि को ही कर्ता मानि आपतो कल्याण को मार्ग नहीं ग्रहण करे है अर इनिही से सिद्धि होनी मानि निश्चिन्त रहे है ते तो अज्ञानी भी है अर पापी भी है। अर जो इनिको कर्ताहर्ता माने है अर आप भी शक्ति मुताबिक शुभ कार्यनि में प्रवर्ते है ते तो अज्ञाना शुभोपयोगी है। बहुरि जो इनिको सत्य स्वरूप वा सत्यमार्ग दर्शाने वाले जाने है अर अपना भला बुरा अपने परिणामों से माने है अर उस रूप प्रवर्ते है अर अशुभ कार्यों को छोड़े है ते सांखि जिनदेव के सेवक हैं। तहां जिनदेवको सेवक होना वा जिन देवको उपदेश्यो मार्ग रूप प्रवर्तनो होय, तिनको सबसे प्रथम जिन देवको सांचो स्वरूप अपने ज्ञान में ठीक करि श्रद्धान करनो, सो देवको त्रिदोष रहित मूल लक्षण निर्दोष गुण है। जातै निर्दोष देव पेसो वचन है। तहां देव नाम पूज्य वा सराहने योग्य है। सो यहां देवको निश्चय करनो है, सो देव जीव है। सो जीवमें

संभवे ऐसे दोष सर्व प्रकार जिनके दूर भये ते ही जीव पूज्य वा श्लाघ्य हैं, तिनही के देव संज्ञा है। तहां लौकिक में हीरा स्वर्ण आदिक में दोष हैं तिनतैं तिनकी कीमत घटि जाय है। तैसे ही जीव को नीचा दिखाने वाले वा निन्दा करावने वाले दोष अज्ञान रागादिक हैं इनि ही से जीवकी हीनता होय है।

जाते बढ़िया कपड़ा पहरना होय वा अच्छी मूरत होय. बड़ा कुलका होय. आभूषणादि पहरे होय अर ज्ञान थोड़ा होय वा विपर्यय होय वा क्रोध, मान, माया लोभादि कषाय संयुक्त होय तो जगत वाकां निन्दा ही करे। ऐसे जिनके ज्ञान थोड़ा होय अर कषाय बहुत होय तिनकी निन्दा ही करे है। तातैं चिन्तार किये निन्दा करावने वाले दोष अज्ञान रागादिक ही हैं और गुण सांचीवीतरागता ही है। तातैं पुण्यवान गृहस्थ भी त्यागी तपस्वी की पूजा करे हैं। तातैं यह जानिए है कि सर्व लौकिक इष्ट वस्तु-निसे त्याग वैराग्य श्रेष्ठ है। तहां जिनके सम्पूर्ण सत्यज्ञान विरोगता भई है ते तो सर्वोत्कृष्ट पूजने योग्य हैं अर इनि ही को परम गुरु कहिये है। अर जिनके ज्ञान पूर्ण न हुआ है अर वीतरागता पूर्ण न भई है ते भी एक देश पूज्य हैं, ऐसा जानना। यहाँ कोई प्रश्न करे— “जो तुम्हारे देव के हां ज्ञान की पूर्णता भई और देवान के न भई यह कैसे जानवे में आवे सो कहो।” उत्तर— जो हम निरपेक्ष होय कहे हैं जो जिसके वचन का, वा मत का प्रत्यक्ष किये वा अनुमान किये, आगम की वा न्यायरूप लौकिक

स्ववचन की बाधा न लागे मो ही सर्वज्ञ वीतराग है। जातें इनिको सर्वज्ञ वीतरागपनों प्रत्यक्ष तो भासे नाहीं, प्रत्यक्ष तो केवली ही के भासे है. अर आगम में लिखा हुआ ही मान लीजिए तो इसके ज्ञान में तो वह विषय नहीं आया, अन्य के वचन से मानी। तहां याके वस्तु को यथार्थ ज्ञान तो न भयो, वचन श्रवण भयो। ऐसे अज्ञान प्रधानी को अष्टसहस्री आदि ग्रन्थों में अज्ञानी कहा है।

तातें प्रयोजन भूत जो बातें आगम में कही हैं तिनको प्रत्यक्ष अनुमानादिक तै अपने ज्ञान में निश्चय करि आगम पर प्रतीति लानी योग्य है। मो इनि प्रश्नोत्तरोंको विशेष व्याख्यान प्रमाण निश्चय के कथन में लिखंगे। यहां अनुमान के द्वारे अहंन्त के स्वरूप का निर्णय होयगा।

अनुमान तब होय जब साध्य साधन की व्याप्ति रूप सत्य तर्क पहले होय। मो यहां अमिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, अकिंचित्कर इनि चारि दूषण गहित अन्यथानुपपत्ति रूप साधन को प्रथम ही निर्णय करना। तहां जो अहंन्त देव को पूजो हो, प्रति दिन दर्शन करो हो सो कुल बुद्धि ही करि करो हो वा लौकिक पद्धति करि करो हो। वा उनकी प्रतिमा विराजे है तिनकी आकृति वा छोटा बड़ा आकार वा वर्ण भेद इनही पर तुम्हारी दृष्टि है कि कुछ मूल अहंन्त को भी स्वरूप भास्यो है? तहां वे कहे हैं कुल पद्धति में भी इनहीको नाम कहावे है वा शास्त्र

में भी सुन्यो है—अठारह दोष रहित हैं, द्त्रियालीस गुणों सहित विराजमान हैं, ध्यान मुद्रा के धारक हैं, अनन्त चतुष्टय सहित हैं, समवशरणादि लक्ष्मी विभूषित हैं, स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, दुःख विघ्नादिक के हर्ता हैं। इत्यादि गुण शास्त्रनि से सुने हैं वा स्तोत्रादि पाठों में पढ़े हैं तिनमें भी वही वार्ता कही है। तातें हम पूजे हैं दर्शन करे हैं। ताको कहिए—

जो तुम यह बातें कहीं सो तो सब सत्य हैं, परन्तु तुम्हारे तो इन बातों का युक्ति पूर्वक ज्ञान, वा आस्तिक्य वा रस रूप सेवकपनो भयो भासै नहीं है जातै तुम ही कुल पद्धति में इनही के कहावो हो; सो सत्य, तुम जैनी कहावो हो सो इसको तो यही अर्थ है, जो जाके जिनदेव ही को सेवकपनो होय सो जैनी। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के ही नाम दुःख सुखादि सर्व अवस्था में कहावे, वा पुत्र है सो जिस जाति को पिता है सो सुख दुःखादि सर्व अवस्था में उसही जाति का कहावे है सो तुम्हारे तो जिनदेव ही हमारे स्वामी हैं ऐसो याको आस्तिक्य भी साँचो भासता नहीं जातै सर्व मतवाले अपने २ इष्ट देव के सेवक हुवे प्रवर्ते हैं तुम्हारे तो यह भी नहीं, सो तुम शीतल दृष्टि करि विचार देखो। बहुत्रि शास्त्रनि में सुन्यो है सो हम पूछे हैं कि शास्त्र में तो लिख्या ही है परन्तु तुमको कहा भास्यो अठारह दोष रहित है? कोई तर्क करे श्वेताम्बरादिक तो युक्ति पूर्वक उत्तर देने को समर्थ हैं। वा दोष के रहित है तो तिन के फूलमाला

पहिराना, वा शरद पूर्णिमा का उत्सव करना इत्यादि दोष के कार्यों को बनावो हो वा इनि अठारह दोषों में कितने दोष पुद्गलाश्रित हैं कितने दोष जीवाश्रित हैं वा कितने दोष जीव पुद्गल आश्रित हैं यह तो निश्चय किया होता । वा अठारह दोष रहित-पना हुवे ही देवपनो आवे है यह निश्चय किया होता वा इनि के अठारह दोष कैसे गये हैं यह युक्ति पूर्वक निश्चय कियो होतो अर पाँचे दोष सहित को देवपनो नहीं मानते इन्हीं को मानते तब "अठारह दोष रहित अर्हन्त हैं" पेसे वाक्य काढना तुम्हारा साँचा होय ।

बहुनि तुम कही जो छियालीस गुण विराजमान हैं सो यह सब अर्हन्तों में हैं ही नाहीं । तुम कुछ निर्णय भी करचो है कि पेसे ही कहे जावो हो । तहां छियालीस गुण तो यही हैं:—
जन्म के अतिशय १७, केवल ज्ञान के अतिशय १०, देव कृत अतिशय १४, प्रातिहार्य ८, अनन्त चतुष्टय ४, । सो अर्हन्त देव तो सात प्रकार के हैं:—

पंच कल्याण युक्त तीर्थंकर १, तीन कल्याण संयुक्त तीर्थंकर २, दो कल्याण संयुक्त तीर्थंकर ३, सातिशय केबली ४, सामान्य-केबली ५, उपसर्ग केबली ६, अन्तकृत केबली ७

तहां इनि सर्व ही विषै छियालीस गुण कैसे संभवे । ये तो केवल एक पंच कल्याण संयुक्त तीर्थंकर हैं तिन विषै ही सर्व पाइये हैं । जातै इनि सात प्रकारके अर्हन्तोंका स्वरूप तो यहैहै:—

जो पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति बांधि तीर्थंकर होय है उन के तो नियमसे गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण ये पांचों ही कल्याण होय है तिन के तो क्रियालीस गुण होना संभवे है ।

और जो इस मनुष्य पर्याय का ही भवमें गृहस्थ अवस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति को बांधे है तिनके तप, ज्ञान, निर्वाण, तीन कल्याण ही होय है तिनके जन्म कल्याण के दश अतिशय नहीं होय है केवल क्लृप्तम ही गुण पाइये है ।

३- जो इस मनुष्य पर्याय में ही मुनि दीक्षाके बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधि है तिनके दो हा ज्ञान और निर्वाण कल्याण होय है तिनके भी जन्मके दश अतिशय बिना क्लृप्तम गुण पाइये है ।

४- जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होय, गंध कुटी आदि संयुक्त हांय ते सातिशय केवली कहिये हैं ।

५- जिनके केवल ज्ञान तो उत्पन्न हुआ होय अर गंध कुटी आदि नहीं होय ते सामान्य केवली कहिये हैं ।

६- जो केवल ज्ञान उपजते ही लघु अन्तर्मुहूर्त में निर्वाण प्राप्त करलें तिनका अन्तर्कृत्केवली कहिए है ।

७- बहुरि जिनके उपसर्ग अवस्था में केवल ज्ञान हुआ होय सो उपसर्ग केवली कहिए हैं ।

सो अतिशय केवली के जन्मके अतिशय तो नहीं होय है । अष्ट प्राप्तिहार्य, चौदह देवकृत अतिशय, केवल ज्ञानके दश अति-

शय चारि अनन्त चतुष्टय पाइये हैं और सामान्य केवली के वा उपसर्ग केवली के वा अन्तकृत केवली के भी जन्मादिक का अतिशय संभवे नाहीं। तातैं बिना निर्णय करयां ही द्वियालीस गुण संयुक्त अर्हन्त देव हैं—इस प्रकार कहना संभवे नाहीं। जातैं द्वियालीस गुण तो पंच कल्याण संयुक्त तीर्थकर होंय तिनके ही पाइये हैं। बहुरि ध्यान मुद्रा देखि पूजो हो तो याका इतनी बात और जाननी चाहिये कि ध्यानमुद्रा ऐसी पूज्य क्यों है ? वा ध्यान मुद्रा ऐसी ही है वा ऐसी ध्यानमुद्रा ही शुद्ध वा शुभ चित्तचक्रको आधार है वा ऐसी सांची ध्यान मुद्रा इन्हीं के संभवे है औरों के नाहीं संभवे है। ऐसी ध्यानमुद्रा को हम क्यों पूजे हैं सो प्रयोजन विचारना चाहिये।

ऐसे युक्ति पूर्वक निश्चय करि पूजे हैं वा दर्शन करे हैं तिन ही के सांचे प्रयोजन की सिद्धि होय है। बहुरि तुम कही—अनन्त चतुष्टय विराजमान हैं तातैं पूजे हैं, दर्शन करे हैं ताको कहिए है—जो यह सत्य है। वे तो अनन्त चतुष्टय सहित विराजमान हैं ही वा शास्त्रों में लिखा ही है परन्तु तुमको तो अपने ज्ञान में निर्णय करना था। अनन्त चतुष्टय का स्वरूप क्या है और उनसे पूज्यपना कैसे आवे है अर ये इन्हीं विषै कैसे पाइये हैं वा अनन्त चतुष्टय सहित को हम क्यों पूजे हैं ऐसा भी कभी तुम निश्चय किया है कि लौकिक पद्धति ही से ये वचन कह करि पूजो हो।

सो तुम अच्छी तरह विचार करि देखो कि इनका तुम्हारे कुछ ज्ञान भया भी है कि नहीं ।

अर तुम कही समवशरणादि लक्ष्मी संयुक्त है सो प्रथम तो समवशरणादि लक्ष्मी इनके भई है या नहीं ऐसा प्रमाण चाहिये । अर समवशरण में क्या रचना है सो विशेष जानना चाहिये वा वह रचना वीतरागदेव के निकट इन्द्र क्यों बनाई वा इस रचना से संसार कैसे पोष्या जाय अर समवशरण लक्ष्मी तैं इनि के पूज्यपना कैसे आया वा समवशरणादि लक्ष्मी संयुक्त जानि हम क्यों पूजे हैं ऐसा निश्चय करि पूजना योग्य है । वा स्वर्ग मोक्ष का दाता जानि पूजादिक करो हो सो ये स्वर्ग मोक्ष का दाता कैसे है । जो जैसे दातार किर्मा को वस्तु देता है वा जैसे किर्मा को धनादिक पैदा करने की सलाह देता है अर वह उस कार्य रूप प्रवर्ते तब तो ताके धनादिक की प्राप्ति होय तब वह उस का उपकार मान कर कहे जो यह धन आप ही दिया है ।

बहुनि एक तरह यह है कि—वह जीव तो अथवा कार्यरूप चाहे जैसे मिथ्यात्व अभक्ष्य अन्यायादि कार्यनि विषै प्रवर्ते और इनि के मंदिरादिक आवे और झूठा पूजा जोष्य नमस्कारादि लौकिक पद्धति रूप कार्य करे है ताकों ही स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति कर देवे है ।

बहुनि एक विवक्षा यह है—जो जीव तो भ्रमानी है और इनि के वचनों कर स्वर्ग मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ, ताको जानि

भव्य जीव उस मार्ग को ग्रहण करे । तब उसके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति भई । तार्ते इति को मोक्ष मार्ग दिखाने का उपकारी ज्ञानि इन को स्वर्ग मोक्ष का दाता कहिये है ।

तहां तुम नय विवक्षा न समझि इनको मार्गोपदेशक जानि पीछे “ उनका कह्या सांचा जो मोक्षमार्ग ताको ग्रहण करसी ताके स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होसी ” पेसा जानि उपदेशक का उपकार स्मरण करि स्वर्ग मोक्ष का दाता कहो सो तुम्हारा कहना सांचा ही है ।

अर इन्हीं को स्वर्ग मोक्ष का दाता जानि आप निश्चिन्त हुआ स्वच्छन्द होय प्रवर्त्तै है ताको विनयदृष्टि गोमट्टसार जी में कस्या है ।

बहरि तुम कहो हो—हम तो भगवान को सुख स्वरूप निर्णय कियो है । सो तुम तो सुख को स्वरूप, भोग साधनों को मिलबों, वा निरोगता वा धनादिक की प्राप्ति को मानो हो । सो यह सुख तो भोजनादि वा स्त्री आदिक वा अन्यकुदेवादिक वा राजादिक वा औषधि आदिकनि हाँतै होय जाय है । सो विचार किये आकुलता न मिटने में दुःख ही है । अर जो सम्यक ज्ञान पूर्वक निराकुलता जन्य सुख इनमें होय है सो तुमको प्रतिभाषित नहीं हुआ है वा तुम्हारे उसका चाह नहीं है ।

तुम इस देव के पास कैसा सुख चाहो हो जिसको कर्ता जानि पूजो हो । जिसको तुम सुख मानो हो सो लौकिक सुख

तो इनि के दर्शन करने से, सेदक होने से, वा वचनों के सुनने से थोड़ा बहुत तो अवश्य कूटेंगी। तातें तुमको सुख का वा जिस सुख के ये दाता हैं उनका निर्णय करि पूजना योग्य है।

जहां इनिके कहे हुए मार्ग को पूर्ण प्रकार ग्रहण करते हैं वे तो साक्षात् मोक्ष को पाते हैं और जो एक देश सच्चे मार्ग को ग्रहण करते हैं ते पुण्य बन्ध के होने से पुण्योदय से स्वर्ग को पाते हैं।

ऐसे जिनदेव निश्रेयस वा अभ्युदय रूप सुख को देने वाले हैं। बहुति तुम दुःख का हर्ता वा विघ्न का नाशक जानि जिनदेवको पूजो हो सो तुम दुःख वा विघ्नका स्वरूप क्या मानते हो सो बताओ? जो तुम अनिष्ट सामग्री को दुःख का कारण मान्या है तो तुम यह नियम बताओ जो यह सामग्री सुख का कारण है, यह सामग्री दुःख का कारण है। तो हम सामग्री के ही अधीन सुख दुःख मानें सो तो विचार किये नियम सर्वथा भासेगो नहीं।

जो सामग्री काहू कालमें, किसी जीवके किसी क्षेत्रमें, कोई अवस्थामें इष्ट लगती है, वही सामग्री अन्य कालादिक में अनिष्ट लगती हुई देखी जाती है। इसलिये बाह्य सामग्रो के आधीन सुख दुःख मानना भ्रम है। जैसे पुण्यवानको अनेक इष्ट सामग्रो मिले हैं और मूल दुःख न टले है, जाते उस सामग्री के मिलने पर दुःख दूर होगया होय तो दूसरी सामग्री काहेको अंगीकार करे।

तार्तै तुम दुःखका स्वरूप असत्य मान रक्खा है । सत्यस्वरूप यह हैः—

अज्ञानसे उत्पन्न होने वाली इच्छा ही निश्चयसे दुःख है । सो तुमको दिखावे हैं—यह संसारी जीव अनादि से अष्ट कर्मका उदय करि उपजी जो अवस्था तिम रूप परिणमे हैं तहां भिन्न पर द्रव्य वा संभोग रूप परद्रव्य, वा विभाव परिणाम वा क्षेय श्रुत का ज्ञान के षड् रूप भाव पर्याय के धर्म, तिनमें अहंकार ममकार रूप कल्पना करि, अर परद्रव्यों को मिथ्या इष्ट अनिष्ट कल्पि मोह, राग, द्वेष के वशीभूत होय कोई परद्रव्य को आप रूप मान लेता है । जिसको इष्टरूप मान लेता है उसको प्रहण करना चाहता है । और जिसको पररूप अनिष्ट मान लेता है, उसको दूर करना चाहता है । इस प्रकार इस जीवके अनादिकाल से एक इच्छा रूप रोग अंतरंग में शक्तिरूप उत्पन्न हुआ है उसके चार भेद हैंः—

मोह इच्छा, कषाय इच्छा, भोग इच्छा, रोगाभाव इच्छा—
तहां इन चारों में से प्रवृत्ति एक कालमें एक ही की होती है । किसी समय किसी इच्छा की और किसी समय किसी इच्छाकी होती रहती है ।

तहां मूल तो मिथ्यात्वरूप मोह भाव एक संचे जैनी बिना सर्व संसारी जीवों के पाइये हैं । प्रवृत्ति रूप चार प्रकार की इच्छा का कार्य ऐसे होता है—

तहां मोह इच्छा का कार्य इस प्रकार है— आपतो कर्म जनित पर्याय रूप बन्यो रहे, उसी विषे अहंकार लाता रहे—जो में मनुष्य हूं, तिर्यञ्च हूं, इस प्रकार जैसी जैसी पर्याय होय तिस तिस रूप हा आप हुओ प्रवृत्तो है और जिस पर्यायमें आप उपजे है तिस सम्बन्धा संयोग रूप वा भिन्न रूप परद्रव्य हस्तादि अंगरू वा धन, कुटुम्ब, मन्दिर, ग्राम आदिक तिनको अपने मान उनको उत्पन्न करने के लिये वा सम्बन्ध कायम बना रहने के वास्ते उपाय करना चाहे है । वा सम्बन्ध हो जाने पर सुखी होय मग्न होना, वा इनि के वियोग में दुःखी होना, शोक करना, वा ऐना विचार आना कि मेरे कोई अगाड़ी पिछाड़ी नाहीं है इत्यादि रूप आकुलता का होना उसी का नाम मोह इच्छा है ।

बहुरि काहू पर द्रव्य को अनिष्ट मान ता को अन्यथा परिणामावने की या विगाडने का वा मत्तानाश कर देने का इच्छा सो काध है ।

बहुरि किसी एर द्रव्य का ऊंचापना न सुहावे वा अपना ऊंचापना प्रकट होने के अर्थ पर द्रव्य सों द्रव्य करके तिनको अन्य था परिणामावने की इच्छा उसका नाम मान है ।

बहुरि किसी पर द्रव्य को इष्ट मान तिसको उपजावनेके अर्थ वा सम्बन्ध बना रखने के लिये वा उस का विघ्न दूर करने के लिये जो क्लृप्त कपट रूप गुप्त कार्य करने की इच्छा का होना

उस को माया कहते हैं।

बहुतरि अन्य किसी पर द्रव्य को इष्ट कल्पि उन से सम्बन्ध मिलावने की वा सम्बन्ध रखने की इच्छा का होना सो लोभ है।

सो इन चार प्रकारकी प्रवृत्ति का नाम कषाय इच्छा है।

बहुतरि पांच इन्द्रियों को धारं लगने वाले जे पर द्रव्य तिन को रति रूप भोगवे की इच्छा का होना उम का नाम भोग इच्छा है।

बहुतरि लुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदिक. वा काम विकार आदिक को मेटने के लिये परद्रव्यों का सम्बन्ध की इच्छा ता का नाम रोगाभाव इच्छा है।

ऐसे चार प्रकार की इच्छा है तिस में किम्ना एक ही इच्छा की प्रबलता रहे है बाकी शेष तीन इच्छाओं का गौणता रहे है। जैसे मोह इच्छा प्रबल होय तो पुत्रादिकों के लिये परदेश जाय तहां भूख तृषा शीत उष्णादि की बाधा महे, आप भूखा रहे, अपना मान मद् खोकर भी कार्य करे है, अपना अपमानादिक करावे है. क्रल आदिक करे है, धन आदिक खर्च करे है.। ऐसे मोह इच्छा प्रबल रहने कषाय इच्छा गौण रहे है।

आप के हिस्से का भोजन चत्वारिक पुत्रादिक कुटुम्बों को सुन्दर २ अच्छे २ ल्याय देवे है। आपको सूखा वास्या खाने को मिले तो भी खुश रहे। जिस तिस प्रकार अपने भी भागों को जघर्दस्ता देकर उनको खुश राख्या चाहें है। ऐसे भोग इच्छा की भी गौणता रहे है।

बहुदि आप शरीरादि में रोगादिक कष्टों के आने पर भी पुत्रादिकों के लिए परदेश जाय है। तहां लुधा तृषा शीत उष्णादिक की अनेक बाधा महे है। आप भूखा रह कर भी उन को भोजनादिक खिलावे है। आप शीत काल में आले खरोड़े सो कर भी उनको सूखे आंग कोमल बिस्तरों पर सुलावे है। ऐसे रोगाभाव इच्छा गौण रहे है। इस प्रकार मोह इच्छा की प्रबलता होय है।

कषाय इच्छा की प्रबलता होने पर पिता आदिक गुरुजनों को मारने लग जाय है, कुवचन कहने लगे है, नीचा पटक (गिरा) दे है, पुत्रादिकों को मारे है, बडाई करे है उनको वंच देवे है, अपमानादिक करे है अपने शरीर को भी कष्ट देकर धनादिक का संग्रह करे है कषाय के वशाभूत होय प्राण तक भी दे देवे है, इत्यादि ऐसे कषायइच्छा प्रबल होने मोह इच्छा गौण हो जाय है।

क्रोध कषाय के प्रबल होने पर—अच्छा भोजनादि नहीं खावे है, बस्त्राभरणा आदि नहीं पहिरे है, सुगंध आदि नहीं सूँघे है, सुन्दर वर्ण आदिक नहीं देखे है, सुरीली रागना आदिक नहीं सुने है। इत्यादि विषय सामग्रियों को बिगाड़ दे है, नष्ट कर देता है, दूसरे का घात कर देता है निध वाक्य, नहीं बोलने योग्य बोल देता है—इत्यादि कार्य करे है।

मान कषाय के तांब्र होने पर—आप को ऊँचा होने का दूसरे को नीचा करने का हमेशह उपाय बना रहता है। आप

अच्छा खाने पर सुन्दर वस्त्रों को पहरने पर, सुगन्ध सूँघने पर अच्छे वर्णों को देखने पर सुगीला आवाज के सुनने पर अपने उपयोग को नहीं लगावे है, न कभी उनका वितरण करे है न कभी अपने को वे चीजें प्यारी लगे हैं। केवल विवाह आदि आये मो-सरादिक के समय अपने को एक ऊंचा रखने के लिए अनेक उपाय करे है।

लोभ कषाय के तीव्र होने पर—अच्छा भोजन नहीं खाय है अच्छे वस्त्रादिक नहीं पहरे है, सुगन्ध उबटनादिक नहीं लगावे है, सुन्दर रूप को नहीं देखे है, अच्छे राग नहीं सुने है। केवल धनादिक सामग्री उपजावे की बात करने की बुद्धि रहे है, कंजूम जैसा स्वभाव हो जाय है।

माया कषाय के तीव्र होने पर—अच्छा नहीं खाय है वस्त्रादिक अच्छे नहीं पहरे है, सुगन्ध वस्तु को नहीं सूँघे है, रूपादिक नहीं देखे है, रागादिक नहीं सुने है। केवल अनेक प्रकार के कूल कपट आदि मायान्वार का व्यवहार करके दूसरों को ठगने का कार्य किया करे है। इत्यादि प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय की प्रबलता होय तब भोगेच्छा गौण होजाय है, रोगाभाव इच्छा मंद पड़ जाय है।

बहुत्रि जब भोग इच्छा प्रबल होजाय तब अपने पिता आदिकों को अच्छा नहीं खिलावे है, सुन्दर वस्त्रादिक न पहनावे है इत्यादि। आप ही अच्छा कलाकन्द, बरफी आदि खाने की

इच्छा करे है। खावे है। सुन्दर मरीन बहुमूल्य वस्त्रादिक पहरे है घर के व अन्य कुटुम्बादिक भूखे मरते रहे हैं। ऐसे भोग इच्छा के प्रबल होते मोह इच्छा गौण हो जाय है।

अच्छा खाना, पहनना, संग्रहना, देखना, सुनना, वांछ है। तहाँ कोई बुरा कहे तो क्रोध न करे, अपना मानादिक न करे तो भी न गिने, अनेक प्रकार का कपटाई कर भी, दुःखों को भोग कर कार्य मित्त करग्यो चाहे वा भोग इच्छा की प्राप्ति के लिये धनादिक भी खर्च है। ऐसे भोग इच्छा के प्रबल होने कषाय इच्छा गौण हो जाय है।

अच्छो खानो, पहिरनो, संग्रहो, देखो, सुनो आदि कार्य के होने पर रोगादिक का होना, भूख प्यास आदि का होना रूप कार्य का प्रत्यक्ष होते जान कर भी उन विषय मामग्री से अरुचि नहीं होय है। जैसे स्पर्शन इन्द्रियका प्रबल इच्छा के वश होय हाथी गड्डे में गिरे है, रमना इन्द्रिय के वश होय मच्छला कांटे लागि मरे है, घ्राण इन्द्रिय के वश होय भ्रमर कमल में जीवन दे देवे है, शृंग कर्ण इन्द्रिय के वश होय शिकारी का गोला ते मरे है। इस प्रकार भोग इच्छा के प्रबल होते रोगाभाव इच्छा गौण हो जाय है।

बहुदि जव रोगाभाव इच्छा प्रबल होय तब कुटुम्बादिकों को छोड़ देवे है, मन्दिर मकान, पुत्र आदिकोंको भी बंध देय है। इत्यादि रोग की तीव्रता आये मोह के पैदा होने के कारण

कुटुम्बादि सम्बन्धियों में से भी मोह को सम्बन्ध टूट जाय है। अन्यथा परिणाम है। ऐसे रोगाभाव इच्छा के प्रबल होने मोह इच्छा गौण हो जाय है।

बहुरि कोई बुरा कहे। अपमानादिक करो तब भी अनेक कुल पाखण्ड कर वा धन खर्च करके भी अपने रोग को मिटाया चाहे। ऐसे रोगाभाव इच्छा के प्रबल होने कषाय इच्छा गौण हो जाय है।

बहुरि भुख लागे, तृषा लागे, शीत लागे, गरमी लागे वा पीड़ा इत्यादि रोग पैदा होजाय तब अच्छी-बुरी, माठी-खारी, स्वाद्य-अस्वाद्य का विचार न करे है। बुरी अस्वाद्य वस्तुको खाकर भी रोग मेटना चाहे है। जैसे पत्थर वा बाड का कांटा बर्गरह खाकर भी भुख मेटना चाहे है। ऐसे रोगाभाव इच्छा होने भाग इच्छा गौण होय है।

ऐसे एक काल एक इच्छाकी मुख्यता रहे है अन्य इच्छा का गौणता होजाय है। परन्तु मूलमें इच्छा नामा रोग मदी बन्यो रहे है।

जिनके नवान २ विषयों की इच्छा है उनके दुःख स्वभाव ही तै होय है। जो दुःख मिट गयो होय तो नवान विषयोंके लिये न्यायार काहे को करे। सो ही प्रवचन मार जा में कहा है—

जेमि विषयेसु रदी तेमि दुःखं वियाण मन्भावं ।

जदि तं णहि मन्भावं वावारे णत्थि विषयत्थम् ॥

अर्थ—जैसे रोगी के एक औषधि के खाने से आराम हो जाय तब तो दूसरी औषधि का सेवन काहेको करे। तैसे ही एक विषय सामग्री के प्राप्त होने पर ही दुःख मिट जाय तो दूसरी विषय सामग्री काहेका चाहे। जातै इच्छा तो रोग है और इच्छा मिटने का इलाज विषय सामग्री है। सो एक प्रकारकी विषय सामग्री की प्राप्ति से एक प्रकार की इच्छा दबे है; परन्तु तृष्णा इच्छा नामा रोग तो अंतरंगमे मिट नहीं है। इसलिये दूसरी अन्य जाति की चाह और उपज आवे है। ऐसे सामग्री मिलने २ आयु पूर्ण होजाय है और इच्छा बराबर वहाँ लगी ही रहे है। तब पीछे दूसरी पर्याय पावे है तब उस पर्याय सम्बन्धा वहाँके कार्यनि की नवान चाहे उपजे है। ऐसे संसार में दुःखा हुआ भ्रमण करे है। बहुरि अनिष्ट सामग्री के संयोग के कारणों को और इष्ट सामग्री के वियोग के कारणों को विन्न मानो हो सो तुम कुछ विचार भी कियो है—जो यहाँ विघ्न होय तो मुनि आदि जे त्यागी तपस्वी तो इनि कार्यनिको चलाय अंगीकार करे है। तातै विघ्न को मूल कारण अज्ञान रागादिक है। ऐसे दुःख वा विघ्न का स्वरूप जान अरु उनका इलाज सम्यकदर्शन ज्ञान चाण्डि है और इनि के स्वरूप का उपदेश देकर प्रवृत्ति कराने वाला अर्हन्त देवाधिदेव है।

ऐसे दुःख का हर्ता वा विघ्न का हर्ता जान पूजना योग्य है। कदाचित् तुम विषय सुख को कर्ता और रोगादिक विघ्नो

का हर्ता जान पूजोगे, यह कार्य तो पूर्वोपाजित कर्म के अधीन है तिसरै तुम्हारे जिनदेव का पूजने भी लौकिक दुःख आदिक वा विघ्न आदिक असाता के उदय से होय है । ऐसी हालत में तुम्हारे जिनदेव को आस्तिक्य किस प्रयोजन के आश्रय थंभेगो सो बताओ । तारै सबसे पहले दुःख वा विघ्न का स्वरूप निश्चय करः इस प्रयोजन के अर्थ पूजने योग्य है, ऐसे तुम शास्त्रनि के अनुसार गुण वर्णन करो हो । परन्तु तुम्हारे गुणनि को वा गुणधारक गुणानि को सांचो स्वरूप ज्ञान में तो निश्चय न भयो तारै पहले स्वरूप निश्चय कर सेवक बनना योग्य है ।

तहां यह कहे है कि—अर्ध्म देव को सांचो स्वरूप कडा हे सो कहो । ताको उत्तर—

जो निश्चय रूप अंतरंग लक्षण तो केवल ज्ञान. वीतराग आदि पनो है अर बाह्य स्वयं जीवादि पदाथनि को सांचो मूल वक्तापनो है । सो केवलज्ञान. वीतराग पने का यह सामर्थ्य है ।

बहुनि सांचो मूल वक्तापनो है सो केवलज्ञान. वीतराग पनाको सामर्थ्य है । बहुनि सांचो मूलवक्तापनोको युक्ति वा प्रत्यक्ष तै वचन के अतिक्रमण से समर्थन होय है । तारै जिनको इनके वचन में युक्ति वा प्रत्यक्ष तै अतिक्रमणो सांचो भास्यो है तिन्हो को इनका केवलज्ञानपना वा वीतरागपना निर्दोष भास्या है ऐसे जानना ।

तहां: यहां संयोग रूप कार्य रूप साधन जो सत्य वचन

ताते सर्वज्ञ को स्वरूप निश्चय भयो है। बहुरि द्रव्य रूप अर्हन्त देव को स्वरूप परम औदारिक शरीर को धारकर अठारह दोषोंसे रहितपनों, दिग्गम्बर, आभरणादि रहित, शांतमुद्रा के धारक इत्यादि रूप है।

इति सत्ता स्वरूपम् ।

—०—

अथ—अर्हन्तदेव का निश्चय आपके ज्ञानमें होने का उपाय लिखिये है। तहाँ यह जीव अनादि से मिथ्यादर्शन अज्ञान कुचारित्र भाव करि प्रवर्ततो संतो चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करे है। तहाँ कर्म का उदय कर उपजी जो अस्मान जाति द्रव्य पर्याय तिस विषे अहं बुद्धि धार उन्मत्त हुआ विषय कृषाय आदि कार्यरूप प्रवर्ते है। तहाँ अनादि तें बहुत काल तो नित्य निगोद ही में व्यतीत हुआ वा पृथ्वी आदि पर्यायों में वा इतर निगोद में व्यतीत हुआ। तहाँ नित्य निगोद में से निकस पीछे पंच स्थावरनि में उत्कृष्ट रहने का काल असंख्यत कल्प काल प्रमाण है तहाँ तो एक स्पर्शन इन्द्रिय ही का किञ्चित् ज्ञान पाइये है सो उन पर्यायों में जो दुःख यह जीव भोगे है उम्को तो जो भोगने वाला जीव है वह जानता है या केवली भगवान जाने है। कोई प्रकार कर्म का तयोपशम करि वा त्रस आदिक प्रकृति का उदय करि वे इन्द्रिय, ते इन्द्रियः चां इन्द्रिय अमंज्ञी पंचेन्द्रिय, लब्धपर्यायिक पर्यायनि में विशेष रूप से दुःख ही का सामग्री पाइये है।

तहाँ भी ज्ञान की मंदता हाँ है। सो इन पर्यायनि में तो आत्म हितकारी जो धर्म ताका विचार होनेवा सन्ध्या अभाव है बहुरि तिर्यञ्च पर्याय अवशेष रही तिनमें छोटी अवगाहना वाले वा छोटी आयु वाले जीव तो बहुत हैं अर बड़ी अवगाहना वा बड़ी आयु वाले जीव थोड़े हैं। तिनमें मित्र व्याघ्र सर्प आदि क्रूर जाँवों में तो धर्म की वासना नहीं होय अर कदाचिन् कोई तिर्यञ्चके वासना होय सो विशेष कर तो देव मनुष्य पूर्व पर्यायनि में धर्म वासना के बल से होय है। अर कोई जीव के लज्जि का बल से उपदेशादिक का निमित्त पाय वर्तमान तिर्यञ्च मेंना पर्यायक गर्भज बड़ी अवगाहना वा बड़ी आयु के धारक बेल हरिण आदिक जे जीव हैं तिनके पैदा होय है परन्तु ऐसे जीव बहुत थोड़े हैं।

बहुरि नरक पर्याय दुःख मय हाँ है तहाँ धर्म की वासना आदि का पैदा होना महा दुर्लभ है। कोई जीव के मनुष्य तिर्यञ्च पर्यायनि में बनी हुई वासना किञ्चित् रह जाय है तो बनी रहो। बहुरि देव पर्याय में बहुत देव तो भवनत्रिक अर्थात् भवन वासी ज्यंतर और ज्योतिषियों में नीच पद के धारक हैं तिनके तो मिथ्यात्व, विषय कषाय वा भोगोपभोग सामग्री आदि से विशेष रूप से अनुगत पाइये है। तिस करि घने जीव तो मर कर बर इन्द्रिय होय है। बहुरि कोई ऊँचे पद के धारक जीव तो पहले मनुष्य पर्याय में धर्म साध्या है तिस ही के फल से होय है। ऐसे जीव थोड़े हैं।

बहुति मनुष्यपर्याय में बहुत जीव तो लक्ष्यपर्यायिक हैं तिन का श्वास के अठारहवें भाग प्रमाण आयु है जाते संसारी जीव राशि में सर्व मनुष्य उनतीस अंक प्रमाण हैं सो एक इन्द्रिय आदि सर्व जीव राशि से अत्यन्त थोड़ा संख्या मात्र है। तहाँ भी घने जीव तो भोगभूमियां हैं तहां तो देव आदि का वा धर्म कार्यानिका सम्बन्ध ही नहीं है। बहुति कर्म भूमि में बहुत जीव तो गर्भ ही में छोटी आयु के धारक मरते देखिये हैं। बहुति कदाचित् गर्भ में पूर्ण अवस्था होय तो जन्म हुए पाँछे घने जीव तो छोटी आयु के धारक मरते देखिये हैं। बहुति कोई बड़ी आयु पावे तो ऊंचा कुल पावना महा दुर्लभ है। बहुति पाँचों इन्द्रिय पूर्ण पावना वा शरीर आदि सर्व सामग्री उत्तम पावना महा दुर्लभ है बहुति उत्तम संगति का सम्बन्ध मिलना वा व्यसनान्त्रिक तै वच्य रहना महादुर्लभ है। बहुति याते अंतरंगमें धर्मवासना वा परलोक का भय वा पाप से भयभीत होना उत्तरोत्तर महा दुर्लभ है।

कदाचित् उनकी भी प्राप्ति हो जाय तो मिथ्याधर्ममें वासना का अभाव और उनसे बचे रहने रूप कार्य अत्यन्त दुर्लभ है। बहुति उम से भी बच जाय तो जैनाभासी जे श्वेताम्बर संवेगा. रक्ताम्बर पाताम्बर आदि वा काष्ठामंधी आदि वा कलिकाल में भई जो मिथ्या धर्मवत् जैनधर्म में प्रताति उनसे बचना महादुर्लभ है। बहुति ताते भी बचना हो जाय तो कुल क्रम करि वा पंचायता के भय करि मिथ्या देवादिकों से बचना हो जाय तो बड़ा भाग्य है परन्तु सांचेदेवादिक तै वैसी यथावत् विनयादिकरूप प्रवृत्ति

न गई। बहुरि वहां भी कोई जीव तो अपने ज्ञान में निर्णय किये बिना ही अज्ञानी साधर्मों के संघ में मगन होय विनय वा उज्वलता बढ़ाने वाली द्रव्य रूप पूजा तपत्याग आदि बाह्य क्रिया ही में मगन होय रहे हैं। बहुरि कैयक जांच वक्ता का उपदेश आदिक कहने से स्वरूप निर्णय भी करें, तहां अपने ज्ञान में आगम के आश्रय शिखा याद राखे हैं अर वस्तु स्वरूपका ज्ञानां आपकी मान संतुष्ट होय रहे हैं अर युक्ति हेतु पूर्वक ज्ञान नाहीं करे हैं। अर कोई हेतु और युक्ति भी सांख ले है तो आगम में कह्या है वैसा निश्चय कर वस्तु स्वरूप ठीक भया मान ले हैं। सो जिन मन में आगम आश्रय हेतु स्वानुभव बिना किम अपेक्षा अबाध वा सबाध है—पेसा निणय न करे हैं। बहुरि कोई जीव बाह्य गुणों करि व्यवहार रूप वस्तु का युक्ति पूर्वक निर्णय भी कर ले हैं परन्तु निश्चयाश्रित स्वरूप सांख न भास्या इससे मिथ्या दृष्टि हो हैं।

पेसे इस संसारमें अनन्तानन्तकाल परिभ्रमण करता २ ही ज्यतीत हुआ है सो अब तुमको कहे हैं—जो इतनी बातों को अब अवश्य ठीक करलो। आगम तै वा युक्ति तै वा स्वानुभवतै; जो संसार में परिभ्रमण पेसे हो होय है कि नाहीं होय है। वा संसार में ऊपर कही हुई सब बातें दुर्लभ हैं कि नाहीं हैं। सो अब तुमको अनभ्यवसायी रहना योग्य नाहीं। यह मनुष्य पर्यायरूप रस पावना महान दुर्लभ है नहीं तो पांछे पक्कताभोग और कुङ्कु गरज मरेगी नाहीं। अनन्तानन्त जीव पेसे हो दुःखा हुआ काल पूर्ण करे

हैं सो अब तुम यह अवसर पाया है, मनुष्य पथार्थ, ऊंचाकुल बड़ो आयु, पाँचों इन्द्रिय की परिपूर्णता, भले जेवका वास, सत्संगति का मिलना, पापमें भयभीत होना, धर्म बुद्धिका पैदा होना भावक कुलका पावना. साँचे शास्त्रों का सुनना, साँचा उपदेश-दाता का सम्बन्ध मिलना, सत्य मार्गका आश्रय मिलना, सत्यदेव आदिक के निकट दर्शन पूजा इत्यादिक का करना भक्तिरूप वा आस्तिक्यरूप परिणामोंका होना इत्यादि उत्तरोत्तर महादुर्लभ हैं। सो इस कालमें भी महाभाग्यका उदय करि सर्व बात पाइये हैं।

सो अब तुमको पढ़िये है—तुम प्रतिदिन मन्दिरमें आवो हो, सो तुम प्रतिमाजी जो मन्दिर में बिराजे हैं तिन्हीं को देव जान मन्तुष्ट होय रहे हो वा तुमको प्रतिमाजी का छोटा बड़ा आकार वा वर्ण. वा पश्चासन, कायोत्सर्ग आदि हाँ दीखे है वा जिनको यह प्रतिमा हैं तिनका भी स्वरूप भास्या है। सो तुम अपना चित्त विषै विचार देखो। जो नहीं भास्या है तो बिना ज्ञान किमका सेवन करो हो ताते तुमको जो अपना भला करना है तो सर्व आत्म हितका मूल कारण जे 'आत्म' तिनका साँचा स्वरूप निर्णय करि ज्ञानमें लाओ। जाते सर्व जीवोंको सुख इष्ट है अर सुख कर्मों के नाशमें होता है अर कर्मका नाश सम्यक् चारित्र्यमें होय है, अर सम्यक्चारित्र्य सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान पूर्वक होय है, अर सम्यग्ज्ञान आगमसे होय है, अर आगम कोई बीतरागी पुरुष की बाणी तें उपजे है, अर बाणी कोई बीतरागी पुरुषके आश्रय है। ताते जे सत्पुरुष हैं तिनको अपना कल्याण के

अर्थ सर्व सुखका मूलकारण जो आत अर्हन्त सर्वज्ञ तिनका युक्ति पूर्णक भले प्रकार सबसे प्रथम निर्णय करि आश्रय लेनो योग्य है सो ही कहा है—

सर्वः प्रेप्स्यति सत्सुखान्निमन्त्रिणात् सा सर्वकर्मक्षयात् ।
चारिणात्स च तत्त्वबोधनियतं सोप्यागमात्सश्रुतेः ॥
सा चाप्नात्स च सर्वदोषरहितो रागादयस्तेपि तत् ।
संयुक्ताः सुविचार्य सर्वसुखदं संतः श्रयन्तु श्रिये ॥

ऐसे रागादि सर्व दोष रहित जे आत तिनका निश्चय पना बान में करना । तहाँ वह तो अज्ञान रागादि दोषरहित है ही। वा प्रातमा भी उनका है ही। वा शास्त्रों में निर्बाध रूप में उनका स्वरूप लिख्या ही है सो अब जिनका उपदेश सुनिष वा जिम के कहे हुए मार्ग पर चलिये वा जिन का मेशा पूजा आस्तिक्य जाप्य स्मरण स्तोत्र नमस्कार ध्यान काजिये है ऐसे जे अर्हन्त सर्वज्ञ तिनका पहले अपने बान में स्वरूप तो मास्या ही नार्ही तुम बिना निश्चय किये कौन का मेषन करो हो । सो लोक में तो ऐसे है जो अत्यन्त निष्प्रयोजन बान है ताका भी निर्णय करि प्रवृत्ते है । अर आत्महित का मूल आधारभूत जे अर्हन्तदेव तिनका तुम निर्णय किये बिना ही प्रवर्तां हो यह बड़ा आश्रय है । अर तुम्हारे निर्णय करनेयोग्य बान भी भाग्यते वणि आया है । प्राप्त हुआ है ताते तुम अवसर को वृथा मत खोओ । आलस्य आदि छोड़ इसके निर्णय में अपने को लगाओ जो तुम को बधु

को स्वरूप, जीवादिक का स्वरूप, आपापर का भेद विज्ञान वा आत्मा के स्वरूप का, वा हेयोपादेयका वा शुभाशुभ शुद्ध अवस्था रूप आपके पद अपद के स्वरूप का सर्व प्रकार से यथार्थ ज्ञान होय । ताते सर्व मनोरथ सिद्ध होनेका उपाय जो अर्हन्त सर्वज्ञ का यथार्थ ज्ञान जिस प्रकार होय सो प्रथम करना योग्य है सो ही कहा है—

जो जाणदि अरहंतं दव्वत्त गुणत्त पज्जयसेहि ।

सो जाणादि अप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स लयम् ॥

अर्थ—जो द्रव्य पर्यायों का अर्हन्त को जाने है सो ही आत्मा को यथार्थ जाने है और उसी के मोह का नाश होय है । ताते जो अर्हन्त का स्वरूप है सो ही अपना स्वरूप है । इतना विशेष है जो वे तो पहले अशुद्ध थे, रत्नत्रयका साधन तै विभावों को नाश करके शुद्ध भये हैं अर आपके रत्नत्रयका साधन न भया है ताते बहिरात्मपना बन रह्या है ।

पैसे तुम को श्रीगुरु परम दयालु है इस बात में विलग्न लगावने की प्रेरणा करते हैं । सो तुम भी दर्शनादिक कार्य करो ही हो सो इसमें इतना और करना कि अनभ्यवसायी गहली (पागलपने की) आदत छोड़ प्रथम निर्णय कर दर्शनादिक करो जिसमें विल भी नीका (अच्छी तरह) थंभे, और सुख भी वर्तमान में उपजे, वा आस्तिक्य बना रहे तब आप और का चिगाया चिगे नहीं । सो सब से पहले अर्हन्त सर्वज्ञ का निर्णय

रूप कार्य करना यहाँ श्रीगुरु की मूल शिक्षा है। तहाँ जो जीव प्रमाण ज्ञान के द्वारा अर्हन्तदेव का, आगम का सेवन, युक्ति का अवलम्बन परंपराय गुरुनि का उपदेश स्वानुभव के द्वारा निर्णय कर जो जैनी होयगा सो ही मोक्ष मार्ग रूप साँचा फल पावेगा। सातिशय पुण्य बंध करेगा। अर जो इन बातों द्वारा निर्णय तो न करेगा अर कुल क्रम करि, वा व्यवहार रूप वा बाह्य गुणों के आश्रय वा शास्त्रों से मुनकर वा इनसे अपना भला होना ज्ञातकर, वा पंचायत सम्बन्ध के आश्रय कर जो इनका सेवक होय बाल धिनयादि रूप प्रवर्तेगा ताके साँचा निश्चय स्वरूप फल तो लगेगा नाहीं केवल पुण्य बंध हो जायगा।

अर जो कुलादि प्रवर्ति करि, वा पंचायती पद्धति करि वा रोगादिक मेटने के अर्थ अधिनयादि रूप अथवा प्रवर्ते वा लौकिक प्रयाजनकी बाँझा कर यथा अथवा प्रवर्ते है अर आत्म कल्याणका समर्थन करे है तो पाप बंध हाँ होय है। तानिं जिनको आत्म कल्याण करना है तिनका इन दश बातों के द्वारा निर्णय कर जो साँचा देव भासे ताका आस्तिक्य न्याय सेवक होना योग्य है। नहाँ दश बात कौन सी है सो कहिए है—मत्ता २ स्वरूप २ म्यान ३ फल ४ प्रमाण ५ निलेप ६ संस्थापना ७ नय ८ अनुयोगवर्ण भेद ९ आकार भेद १०। अर इनका सामान्य स्वरूप कहिए है।

१ जो अन्य कोई कहे—अर्हन्त देव नहीं है वा अपने मन में ही पेसा सन्देह उपजि आवे तो युक्ति आदि करि वा औरों

के उपदेश आदि से अर्हन्त देव के होने का आस्तिक्य कहावने का बल अपने चित्त में हो जाना वा अर्हन्त के अस्तित्व की स्पष्ट भावना का हो जाना ताका नाम सत्ता निश्चय है ।

२ अर्हन्त देव का बाह्य अभ्यन्तर स्वरूप जैसा है तैसा ही का साक्षा निश्चय होना ताका नाम स्वरूप निश्चय है ।

३ बहुरि ऐसा सर्वज्ञ देवः सांख्य, बौद्ध, नैयायिक, शैशिक, नास्तिक, मीमांसक, चार्वाक, जैन इन मतोंमें वा वर्तमान काल में श्वेताम्बर, रक्ताम्बर, पीताम्बर, द्वाद्विया, संवेर्गा आदि जैनाभासों में वा और भां जितने मत हैं उनमें कौन में पाइये है ऐसे सत्य स्थान निर्णय करना स्थान निर्णय है ।

४ ऐसा सत्य देव के सेवन करने से कौन से फल का प्राप्ति होगी उस का निश्चय करना फल निश्चय है ।

५ बहुरि ऐसे देव का निश्चय किस जाति के ज्ञान से होयगा सो निर्णय करना प्रमाण निश्चय है ।

६ बहुरि भगवान के एक हजार आठ नाम हैं सो किस नय का विवक्षा से कह्या है सो निश्चय करना नय निश्चय है ।

७ बहुरि भावना की अपेक्षा काजिप कि उन का प्रतिमा का दर्शन आदि क्यों किया जाय है और किस प्रयोजन से किया जाय है । ऐसा निश्चय करना संस्थापना निश्चय है ।

८ बहुरि प्रथमानुयोग, करमानुयोग, चरमानुयोग, द्रव्या-

युगोपयोग इन का स्वरूप कहाँ २ कहाँ है सो निश्चय करना अनु-
योग निश्चय है ।

६ बहुरि मूल भावनि तें प्रतिमाजी का आकार छोटा
बड़ा क्यों होय है उसका निश्चय करना सो आकार निश्चय है ।

१० बहुरि मूल भावान की अपेक्षा प्रतिमा का वर्ण और
अनेक प्रकार का काय कैसे होय है उस का विचार करना सो
वर्ण निश्चय है ।

इस प्रकार आप के प्रथम स्वरूप निश्चय भया होय तो
प्रति पत्नी को समझाने का बल रहे और अपनी आस्तिक्य बुद्धि
धंभी रहे है । अगर ऐसा न होय तो प्रति पत्नी की युक्ति खंडी न
जाय और संशयादिक बना रहे । तब ताके आस्तिक्य कहाँ रखा
तातें पहले इन बातों के द्वारा,अवश्य निर्णय करना सो ही धर्म
का मूल है ।

सो इस के द्वारा कैसे अहन्त सर्वज्ञ का निश्चय कारये
सो ताकी तरह कहिय उपाय दिखलाइये है । तहाँ प्रथम ही
सत्ता निश्चय जो अहन्त देव है ही ऐसे निश्चय होने का प्रबन्ध
ऐसे करिये है । तहाँ कोई वादी कहे वा अपने मन में ही संशय
उपज आवे कि—जो तुम सर्वज्ञ कहो हो, सो सर्वज्ञ ही नाहीं ।
ताको उत्तर दीजिय है—जो तुम सर्वज्ञ का नास्ति कहो हो सो
काहे तें कहो हो । तब वह कहे है—मैं सर्वज्ञ को काहे तें
जानूँ कोई ऐसा प्रमाण भास्या नाहीं जिससे सर्वज्ञ जान्या जाय ।

ताते बिना निश्चय हुए वस्तु का संस्थापन करना सो आकाश के फूल के समान है। ताको उत्तर है—कि तुम्हारे अज्ञान अंधकार का समूह फैला हुआ है जाते प्रमाण करि सिद्ध जो सर्वज्ञ सो भां तुम को न भास्या और तुम नास्तिकपनाका वचन कया। सो हो श्लोकवार्तिक में कया है :—

तत्र नास्त्येष सर्वज्ञो ज्ञापकानुपलम्भनान् ।

व्योमांभोजवद्भस्त्येतत्समस्नोमधिजृम्भितम् ॥

नहाँ वाको ऐपे पूर्ण है— जो सर्वज्ञ का जानने वाला प्रमाण ज्ञान तुम्हारे हाँ नहीं है तिसने तुम सर्वज्ञ की नास्ति कहो हो, वा औरों के सर्वज्ञ नहीं है ताते कहो हो. वा सर्व मत वालोंके सर्वज्ञ नहीं है ताते कहो हो ? तहाँ वह कहे है—मैंने नहीं है क्य़ाकि मुझे सर्वज्ञ नहीं दीखा है ताते नास्ति कहँ है । तब ताको उत्तर दीजिय है—

तुमको न दिखने तें सर्वज्ञकी नास्ति कहो हो सो अब जो ओ वस्तु तुमको न भासे, तिन सबकी नास्ति कहो तब तुम्हारा हेतु सिद्ध होय । तहाँ समुद्रमें जल कितना घड़े प्रमाण है सो उन घड़ोंकी गिनती तुम्हारे ज्ञान में तो नहीं आई; परन्तु समुद्र में जल तो संख्या की मर्यादा लिये हुये अवश्य है और तुमसे बड़े चतुर वा ज्ञानी है तिनके ज्ञानमें उस समुद्रके जलका प्रमाणाता आई हाँ होगी कि इसमें इतने घड़े प्रमाण जल है । सो इस प्रकार तो तुम्हारे स्वसम्बन्धीज्ञापकानुपलंभ नामा हेतुका व्यभिचार आया ।

जैसे कोई पुरुष दिल्ली नहीं देखी तो उसके न देखने से दिल्ली का अभाव तो नहीं कहा जाय, दिल्ली तो है ही। नैसर्गिक तुमको सर्वज्ञके देखनेका उपाय तो नहीं भास्या वा सर्वज्ञ न दीर्या तो तुम अज्ञानी हो। तुम्हारे न भासने से सर्वज्ञका अभाव तो नहीं कहा जाय, सर्वज्ञ तो है ही। इस प्रकार श्लोकवार्तिक जी में कहा है—

स्वसम्बन्धि यद्वाचं स्यात् व्यभिचारि पयोनिधेः ।

अभः कुम्भाद्रिसंख्यानैः सद्भिश्चापमानकैः ॥

बहुरि जो परसम्बन्धि ज्ञापकानुपलम्भ नामा हेतुको गहे अर्थात् पर जो अन्य तिनको सर्वज्ञके जाननेका उपाय न भास्या वा सर्वज्ञ न दीर्या तार्त् परका अपेक्षा सर्वज्ञको नास्त कहें है। तहां उनको पृच्छिण है—कि जो तुमसे पर तो हम भी हैं सो हम कहे हैं हमको सर्वज्ञके जाननेका उपाय रूप ज्ञान भास्या है उससे सर्वज्ञ को हम ने जान्या है। इस लिये तुम पर अपेक्षा सर्वज्ञ की नास्त कैसे करो हो। जातै हम तुमको निर्णय तुम्हारे वचन से सर्वज्ञ की आस्तिक्यरूप करायें देंगे और फिर तुम विरुद्ध वचन कहे जाओगे अरु न्याय हुआ जो हमारा सांचा रह जायगी सो इसमें मतपन्नरूप परस्पर व्याघात होगा अरु जो न्याय में प्रमाण द्वारा इसमें सिद्ध न करी जायगी तो हमारी सिद्धि झूठी रही। तार्त्तै हमको जैसे भासा है वैसी तुमको प्रमाण के द्वारा सिद्ध करायें देंगे। तब तुम्हारा पर सम्बन्धि-

ज्ञापकालंभ नामा हेतु सर्वज्ञ की नास्ति साधने विषै भूँटा रह्या ।
तातै तुमको परकी अपेक्षा सर्वज्ञ की नास्ति मानना योग्य नाहीं ।
सो ही श्लोकवार्तिक जी में कह्या है :—

परोपगमतः सिद्धः स चेक्षास्तीति साध्यते ।

व्याघातस्तत्प्रमाणत्वेन्योन्यं सिद्धो न सोन्यथा ॥

बहुरि तुम कहोगे जगत विषै सब को ही सर्वज्ञके दिग्वन
का उपाय न भास्या, वा सर्वज्ञ न दीर्या तातै सर्व सम्बन्धी
'सर्वज्ञ की नास्ति कहे है । ताको पृच्छिष है—तुमको सर्वज्ञ का
सबके न दिखने का निश्चय कैसे भया । तहां वह कहे है—
जो मैं सबके चित्त की ठोक करके कह हूं सो ताको कहिष है
कि जो सबके चित्त की जाने सो ही सर्वज्ञ सो तुम सर्व के चित्त
की जानी ?

अर तुम्हारी सब के चित्त जानने की शक्ति की परीक्षा
कर लेंगे । जो तुम दूर क्षेत्र या घना काल की बिना देखा
स्थूल बात ही बताय दोगे तो तुम्हारे सब के चित्त की जानिवो
सांची मान लेंगे । सो तुमते दूर क्षेत्र की वा घने काल की बात
बताई जाने की नाहीं तब तुमको सबके चित्त का ज्ञान भया कैसे
मानिष । अर भया है तो तुम्हारा सर्वसम्बन्धिज्ञापकानुपलंभ
नामा हेतु तो सर्वोष भया सो ही कह्या है:—

सर्वसम्बन्धि तद्बोद्धं किञ्चिद्बोधैर्न शक्यते ।

सर्वबोधोस्ति चेत्कश्चित्तद्बोद्धा किं निषिद्धयते ॥

पेसे तुम्हारे सर्वम्बन्धिज्ञापकानुपलभ नामा हेतु को झूठा ठहराया ।

सो तो जान्या परन्तु परसम्बन्धिज्ञापकानुपलभ तो तब झूठा होयगा जब तुम; तुमको जिस प्रकारके प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ को अस्तित्व भास्यो है तिस प्रकार कार हमको भी दर्शा-
वो जब हमको सांचा निश्चय अस्तित्व का हो जायगा तब हम काहे को पर सम्बन्धिज्ञापकानुलभ नामा हेतु को सांचा मानेंगे महज ही अपने आप झूठा हो जायगा । तब वाको कहिए है—

जो तुम्हारे सर्वज्ञ को अस्तित्व निश्चय करने की अभि-
लाषा है तो जो तुम्हारे अप्रमाण का चशमा लग गया है उसको उतार कर प्रमाण का चशमा लगाओ । जाते अप्रमाण ज्ञान में वस्तु का सांचा निर्णय सर्वथा न होय, प्रमाण ज्ञानते ही यथार्थ निर्णय होना कहा है सो ही शास्त्र में कहा है—

प्रमाणाद्विष्टसंसिद्धिरन्यथातिप्रसंगतः ।

जो प्रमाण से ही अपने इष्ट की भले प्रकार सिद्धि होय है ।
अर जो पेसा न मानिये, प्रमाण अप्रमाण का विभाग न रहे, सब के इष्ट की सांची सिद्धि होने से अतिप्रसंग नामा दूषण आवे ।
ताते वस्तु की सांची सिद्धि प्रमाण ही से होनी मानि अप्रमाणका चशमा दूर करना योग्य है । तब उसने कहा कि मुझे अप्रमाण ज्ञान का स्वरूप बताओ जिसको जान कर दूर करूं । तब ताकों

उत्तर दीजिए है :—

जिस ज्ञान के द्वारा वस्तु का स्वरूप अयथार्थ भासे तिस ज्ञान का नाम ही अप्रमाण ज्ञान है । उसके तीन भेद हैं—संशय विपर्यय और अनध्यवसाय ।

तहाँ वस्तु के निर्णय करने में साँचा लक्षण का आश्रय तो न आवे पर पक्ष और सपक्ष में नियत जो साधारण धर्म तिन के आश्रय निर्णय करे । तहाँ दोनों पक्ष प्रबल भासे तब शिथिल अर्थाङ्कित होय दुतरफा ज्ञान का रहना ताका नाम संशय ज्ञान है ।

बहुवि विपरीत कहिए उलटे लक्षण के आश्रय वस्तु के स्वरूप का निर्णय करना तहाँ अन्यथा गुणां विषे यथा बुद्धि का करना उसका नाम विपर्यय ज्ञान है ।

बहुवि ज्ञेय ज्ञान विषे तो आवे, अर पाँडे अभिप्राय, स्वरूप, इत्यादि निर्णय न करना ताका नाम अनध्यवसाय ज्ञान है ।

सो ऐसे दोष सहित ज्ञान कर वस्तु के साँचा स्वरूप का निश्चय न होय । तहाँ वह कहे है:—जो सब वस्तुओं का साँचा स्वरूप तो केवल ज्ञान बिना सर्वथा न भासे तो केवली बिना सर्व का ज्ञान क्या मिथ्या ही है ? ताका उत्तर श्लोकवार्तिक जा में ऐसा कल्या है :—

मिथ्याज्ञानं प्रमाणं वै न स्यान्मिथ्याधिकारतः ॥

मिथ्याज्ञान तो सर्वथा प्रमाण है नहीं जाते शास्त्रों में तो

सम्यक्ज्ञान की ही प्रमाणता कही है। तहां जिस प्रकरण में जिस जातिके ज्ञेयके ज्ञान को बाधा न लगे तिस प्रमाण के प्रकरण में तिस प्रकार तिस ज्ञेय के ज्ञानको सम्यक्ज्ञान ही कहिये है। जतें मिथ्या ज्ञानसे तो कय मिद्धि नहीं होय है। ततें एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय पर्यन्त सर्व जीवनि के अपने २ इष्टका साधकरूप सम्यक्ज्ञान पाइये है। ततें केवल ज्ञान बिना सर्वज्ञान मिथ्या ही है, ऐसा करना योग्य नहीं। अपना २ प्रकरण में अपनी २ ज्ञेय सम्बन्धी सांची जानने को स्तोक व विशेष ज्ञान सर्वके पाइये है। जतें लौकिक कार्य तो सब जीव यथार्थ ही करे है सो लौकिक सम्यक्ज्ञान तो सर्व जीवके थोड़ा वा घना बनि ही रह्या है। अ मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत जो आप्त आगम आदि पदार्थ तिनका सांचा ज्ञान सम्यग्दृष्टि हीके होय है अरु सर्व ज्ञेयका ज्ञान केवला भगवान के हा है, ऐसा जानना।

बहुरि लौकिक कार्यनि में भी जहां संशय आदिक तीनों ज्ञान आवे हैं तहां लौकिक कार्य भी बिगाडे ही हैं। ततें जो तुम्हारे सर्वज्ञ की सत्ता आदिक का सांचा निर्णयका अभिप्राय है तो अपने ज्ञान से तानों दोषों को दूर कर अपने ज्ञानको प्रमाण रूप करो। तब वह कोहे है:—त्रिदोष रहित प्रमाण ज्ञान के कितने भेद हैं वा हमारे कौन होने योग्य हैं, वा इस प्रकरण में किस भेद का प्रयोजन पड़ेगा, सो कहो। ताका उत्तर—

प्रमाण ज्ञानके भेद १३ हैं—केवलज्ञान, मनपर्ययज्ञान, अवधि

ज्ञान, दर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र ज्ञान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान
तर्कज्ञान, अनुमान ज्ञान, आगमज्ञान आदि । तहाँ वह कहे है—
इनका स्वरूप कहा है । सो सामान्य रूपसे यहाँ कहा जाता है ।
अर विशेष रूपसे प्रमाणनिर्णय में लिखेगे ।

तहाँ लोकमें ठहरने वाले जो सर्व द्रव्य वा अलोकाकाश
तिनको त्रिकाल वर्ती अनन्तगुण पर्यायों कर सहित एककाल
यथावत् जाने ताका नाम केवल ज्ञान है ?

बहुनि सरल रूप वा वक्र रूप चितवन करता जो जाँव
ताका चितवन को जाने उस ज्ञानका नाम मनपर्यय ज्ञान है ।

३- बहुरि मूर्तिक पुद्गल के स्कंध को वा सूक्ष्मपरमाणुको
एककाल रक्षेक्ष्यको अपना द्रव्य क्षेत्र कालकी मर्यादा लिये
स्पष्ट जाने ताका नाम अवधि ज्ञान है ।

४ बहुरि मन और पाँचों इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है
उसको सांख्यवहारिक ज्ञान कइते हैं । सो पुद्गल के अनन्तानन्त
परमाणु के बाहर स्कंध को अपने २ विषय की मर्यादा लिये एक-
काल एक ज्ञेय को किंचित स्पष्ट रूप जाने है । तहाँ स्पर्शन
इन्द्रिय तो अपने आठ विषयों को जाने है ।

५ रसना इन्द्रिय पाँच रसों को जाने है ।

६ घ्राण इन्द्रिय सुगंध दुर्गंध रूप जो दो प्रकार की गंध
है उसको जाने है ।

- ७ अर नेत्र इन्द्रिय पाँच प्रकार के वर्णों को जाने है ।
 ८ अर श्रोत्र इन्द्रिय सात प्रकार के स्वरों को जाने है ।
 ९ बहुरि पाँच परोक्ष के भेदों को कहते हैं । तहाँ पूर्व में जानी हुई वस्तु का याद आवना सो स्मृति है ।

१० बहुरि पूर्व में जानी हुई वस्तु का वर्तमान में जाने हुए ज्ञेय से दोनों काल का सदृशपना ने लिया जोड़ रूप जो ज्ञान ताका नाम प्रत्यभिज्ञान है ।

११ बहुरि साध्य साधन की व्याप्ति जो यह साध्य इस साधन से ही सधेगा, और प्रकार नहीं सधेगा ऐसा नियम रूप सहचारी का जानना ताका नाम तर्क प्रमाण है ।

१२ बहुरि चार दोषों से रहित साधन से साध्य का जानना; जहाँ साध्य तो अस्मिद्ध साधनगम्य न होय, तहाँ गम्यमान साधन जो तर्क उस से निश्चय किया होय ताकरि अस्मिद्ध साध्य का जानना ताका नाम अनुमान प्रमाण है ।

१३ बहुरि प्रत्यक्ष अनुमान अगोचर जो वस्तु तिनका केवली सर्वज्ञ का वचन के आश्रय ही पदार्थ का निर्णय करना सो भागम प्रमाण है ।

तहाँ अवार (इस समय) इस दुःखमा पंचम काल में केवल ज्ञान मनपर्यय ज्ञान अबाधि ज्ञान ये तीन ज्ञान तो इस क्षेत्र में हैं ही नहीं । अर पाँच इन्द्रिय ज्ञान में सर्व का स्वरूप ग्रहण में आवे नहीं । अर नेत्रनि करि उनकी प्रतिमाजी का वर्ण वा

आकार वा आसनादि तो दोग्गे है अर जो सर्वज्ञ का सत्त्वरूप ज्ञान तो नियम करि जान्या न जाय है । बहुरि मन में स्मृति प्रमाण तो तब होय जब पूर्व में जान्या होय तो याद आवे सो जाके पूर्व में ज्ञान ही न भया होय ताके स्मृति प्रमाण कैसे होय बहुरि आगे पहली जान्या होय अर वर्तमान में वाही को सपत्त विपत्त के द्वारा जान कर वा सदृश विसदृशपना का जोड़ रूप ज्ञान होय । अर जिस ने पूर्व में सर्वज्ञ जान्या नहीं वा वर्तमान में जान्या नहीं अर जोड़ रूप ज्ञान जाके होय नाहीं ताके प्रत्यभिज्ञान भी कैसे होय । बहुरि आगम प्रमाण में तो सर्वज्ञ के वचन के आश्रय वस्तुका स्वरूप जान लेना है । सो जिन मत में तो यह आश्रय है नाहीं, जिनमत में तो यह आश्रय है जो वस्तु का नामादिक वा लक्षणादिक तो आगम के श्रवण के द्वारा ही जाने, अर मोक्षमार्ग में प्रयोजन भूत जे भास आगम पदार्थादिक तिनका स्वरूप तो आगमते ही सुनकर प्रतीति में ले आवे, इनका तो प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा निर्णय कर आगम में लिखी को माँची मानना । सो अब जे मूल प्रयोजन भूत रकम जो अर्हन्त सर्वज्ञ ताको आगम के सुनने ही तें प्रतीति में ल्याय जो संतुष्ट हो जावे हैं वे भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही हैं । जाते अर्हन्त सर्वज्ञ का निश्चय होने में आगम प्रमाण का अधिकार नाहीं है सो ही कह्या है ।

प्रत्यक्षानुमानागमे परीक्षणं विचारः

अर्थ— जो प्रत्यक्ष अनुमान का आश्रय सहित आगममें लिखी हुई प्रयोजन भूत रकम तिनकी परीक्षा करना ताका नाम विचार है सो सर्वज्ञ का स्वरूप है सो तो मूल प्रयोजन भूत रकम है तातैं केवल इस का आगम के हां आश्रय प्रतीत किया, बिना परीक्षा किये * 'नय करि ही केवल प्रयोजन सिद्ध न होय' । तातैं सर्वज्ञ देव का निश्चय करना है तो पहले नाम लक्षणवि आगम से सुन पाँके अनुमान तैं निश्चय करना योग्य है । सो कैसे करिये—सो कहिय है—प्रथम तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति इन का स्वरूप ठाँक कर तुम को सर्वज्ञ का निर्णय करना इष्ट है ।

सो तुम तो प्रमाता बनो । अर तेरह प्रमाणान विषै पाँच इन्द्रिय ज्ञान वा पाँच परीक्ष प्रमाण ये दश प्रमाण तुम्हारे पाइयें हैं सो लौकिक कार्यनि में तो तुम इन को यथा ठिकाने लगायें कार्य सिद्ध कर लेवों हो । अर अब तुमको सर्वज्ञ का निश्चय करना है तो अनुमान प्रमाण रूप अपने ज्ञान को बनाओ । अर तुम प्रमाता बनि अपने प्रमाण रूप ज्ञान को सर्वज्ञ के निर्णय के प्रति लगाओ जो साँचा निर्णय होय । सो यहां अनुमान प्रमाण करि सर्वज्ञ का निश्चय होसी सो अनुमान प्रमाण का स्वरूप समझि अपना ज्ञान को प्रमाण रूप बनावना । तहां प्रथम साध्य साधन के व्याप्ति का ज्ञान जो तर्क प्रमाण पहले हुआ चाहिये, जातै याके * (ख पुस्तक में) 'नियम करि प्रयोजन सिद्ध न होय ।'

होते ही साक्षा अनुमान होय है। सो अब पहले साधन का स्वरूप ठीक करना। तर्हि साधन का मूल स्वरूप तो यह है:—

जिस के द्वारा साध्य सधे अन्य दूसरे प्रकार न सधे ताका नाम साधन है। उस के अनेक भेद है:— १ पररूप २ संयोग रूप, ३ लक्षण रूप, ४ पूर्वचर रूप, ५ उत्तर चर रूप, ६ सहचर रूप, ७ कर्ता रूप, ८ कर्म रूप, ९ करण रूप, १० संप्रदान रूप ११ अपादान रूप, १२ अधिकरण रूप, १३ सम्बन्ध रूप, १४ क्रिया रूप, १५ स्वामी रूप, १६ स्वरूप रूप, १७ द्रव्य रूप १८ क्षेत्र रूप, १९ काल रूप, २० भाव रूप इत्यादि साधन के बहुत भेद हैं। सो इतने का तो कुछ स्वरूप लिखिय है —

१ तर्हि भिन्न पर द्रव्यते पर द्रव्य का निश्चय करना, जैसे मंदिर का चित्राम देखि मंदिर बनावने वाला धनी रमीला आ पेंसा निश्चय करना, सो यर्हा मंदिरते बनानेवाले पुरुष का निश्चय हुआ सो पररूप हेतु है।

२ बहुरि एकलेश्रावणाह रूप सम्बन्ध जो पर द्रव्य तर्हि निश्चय करना सो संयोग रूप हेतु है। जैसे खुशमूर्ति को देख कर अनंरंग खुशी का ज्ञान होना संयोग रूप हेतु है।

३ बहुरि लक्षण को देख कर वस्तु का निश्चय करना, जैसे चेतना लक्षण को देखि चैतन्य जीव का निश्चय करना सो लक्षण रूप हेतु है।

४ बहुरि साध्य मे प्रथम होनेरूप कर्मको देखि साध्य का

निश्चय करना सो पूर्वचर हेतु है। जैसे कृत्तिका का उदय देख रोहिणी का निश्चय करना।

४ बहुरि माध्य के पीछे होने वाले हेतु को देखकर माध्य का निश्चय करना, जैसे रोहिणी का उदय देखि कृत्तिका नक्षत्र होयगया ताका निश्चय करना सो उत्तरचर हेतु है।

६ बहुरि जो माध्य के साथ ही साथ होय ताको देखि माध्य का निश्चय करना, जैसे प्रकाश को देखि सूर्य के उदय का निश्चय करना सो महचर हेतु है।

७ बहुरि जो कर्ता को साधन करि माध्य भूत जो कार्य ताका निश्चय करना जैसे विना चाखे ही लाडू के अच्छेपने का हलवाई के नाम से निश्चय करना कि ये लाडू फलाने हलवाई के बनाये हुए हैं इसलिये अच्छे हैं सो कर्ता रूप साधन है।

८ बहुरि कार्य रूप हेतु को साधन करके कर्ता रूपी साध्य का निश्चय करना, जैसे अच्छे कण्डे के धान को देख कर उस के बुनने वाले कारीगर का निश्चय करना सो कार्य रूप हेतु है।

९ बहुरि करण को साधन करि उसके द्वारा होने वाले कार्य रूप साध्य का निश्चय करना, जैसे किसी के खोटे भावों को देख कर यह कहना कि यह पुरुष नरक जायगा सो करण रूप साधन है।

१० संप्रदान को साधन करके निश्चय करना सो संप्रदान

रूप हेतु है। जैसे रसोई बनाने वाले रसोइया से पूछना कि यह रसोई किस के वास्ते किस क्रिया से बनाते हो। तब उसने किसी क्रिया को बता दिया उससे यह निश्चय होना कि यह रसोई उज्वलता से बनी है उसका नाम सम्प्रदान हेतु है।

११ बहुरि अपादान को साधन करि साध्य का निश्चय करना, जैसे कोई लड़ाई करके घर जाता था उसको देख कर निश्चय करना कि यह घर पर जा कर लड़ेगा, उसको अपादान रूप हेतु कहते हैं।

१२ बहुरि आधार को देखकर आधेय का निश्चय करना, जैसे बढिया खेतके नामको सुनकर उसमें पैदा होने वाले चावलों के अच्छेपन का निश्चय करना इत्यादि सो आधार रूप साधन है।

१३ बहुरि सम्बन्ध को साधन करके निश्चय करना, जैसे खराब सम्बन्ध के द्वारा यह निश्चय करना कि यह वस्तु खाने योग्य नहीं है, या इम पुरुष के खोटे (खराब) मनुष्यों का सम्बन्ध है, इससे यह व्यसनी है, इत्यादिक सम्बन्ध रूप साधन है।

१४ बहुरि कार्य के प्रारम्भ रूप क्रिया के द्वारा कार्य का भलापन या बुरापन का निश्चय करना जैसे शीगा आदिक की वाजने रूप क्रिया से गाने रूप कार्य का निश्चय करना सो क्रिया रूप साधन है।

११ बहुगि स्वामी रूप साधन करि वस्तु का निश्चय करना, जैसे मुनियों के यद्यपि भोजन का शुद्ध अशुद्ध पना का निश्चय नहीं आया तो भी जैनी श्रावक का घर पहिचान कर श्रावक के घर आहार करे हैं। यहां कोई प्रश्न करे कि बिना भोजन के शुद्धि का निर्णय किये मुनि आहार कैसे करें ताका उत्तर—शामा जैनी है। सो जिमके जिनदेव का निश्चय है और जिनेन्द्रदेव हा जिमके स्वामी हैं ताके आहार अशुद्ध न होय, ऐसे स्वामी रूप साधन है।

१६ बहुगि स्वरूप के साधन करि वस्तु का निर्णय करना, जैसे किसी के पुत्र को बढिया कपड़ा वा बहुमूल्य गहना पहरे देख करि वा उदारता पूर्वक धन खरचते देख करि यह निश्चय करना कि यह भाग्यवान पिता का पुत्र है उसको स्वरूप साधन हेतु कहते हैं।

१७ बहुगि द्रव्य रूप साधन करि वस्तुका निर्णय करना, जैसे यह लाडू अच्छे सर्वथा नहीं होय, क्यो कि इसमें खराब चीनी पड़ी है ऐसे द्रव्य रूप साधन है।

१८ बहुगि क्षेत्र के द्वारा वस्तु का निश्चय करना जैसे—फलाने बढिया खेत में यह धान पैदा हुआ है इसलिये यह धान बढिया है, ऐसे क्षेत्ररूप साधन है।

१९ बहुगि काल के द्वारा वस्तु का निर्णय करना सो कालरूप साधन है।

२० बहुरि भाव के द्वारा वस्तु का निश्चय करना सो भावरूप साधन हैं ।

इस प्रकार साधनों का स्वरूप कहा सो तो असिद्ध. विरुद्ध अनेकान्तिक, अकिञ्चित्कर रूप चार दूषणों मे रहित जिस मे साध्य निश्चय से सधे हा सधे जिस के बिना नहीं सधे सो साधन है । इस मे विपरीत साधन पतित रूप है सो साधन वा दृष्टान्त ग्रहण करना सो तर्क प्रमाण है ।

बहुरि साध्य तो गम्य न होय और साध न गम्य होय इभसे साधनतै साध्य का निश्चय करना सो अनुमान प्रमाण है । उम अनुमान प्रमाण के १ स्वार्थानुमान २ परार्थानुमान रूप त्रयो भेद हैं । तहां प्रमाण के अनुमान रूप परिणम्या जो ज्ञान ताका नाम स्वार्थानुमान है । उमके तीन अंग हैं:—धर्मी, साध्य, साधन इन का ज्ञान भये स्वार्थानुमान होय है । तहां साध्य पना जिस वस्तु में होय उमको धर्मी कहते हैं सो प्रसिद्ध हा है । बहुरि शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध येमे तीन लक्षणों को धारण किये होय सो साध्य है । जो प्रमाणाता के निर्णय होने योग्य होय सो शक्य है । बहुरि जो प्रमाणा के दृष्ट होय अर प्रमाणा के अंतरंग अभिप्राय लगाय ठाक करना योग्य है सो अभिप्रेत है । बहुरि जो प्रकट न होय सो अप्रसिद्ध है । ऐसे तीन लक्षण जिस में होंय सो साध्य है ।

बहुरि जिसमे साध्य का ज्ञान होय और प्रकार न होय सो साधन है । तहां अपने ज्ञान में साधन का बल करि धर्मी विषै साध्य का निश्चय करना सो स्वार्थानुमान है । बहुरि पर को अपने वचन के द्वारा अनुमान का स्वरूप कहना वा अनुमान करि सिद्ध करने योग्य वाक्य औरों को कहना सो परार्थानुमान है ।

तहां पंडितों के सम्बन्ध में दोय अंग अंगीकार करने योग्य हैः—प्रतिज्ञा और हेतु । तहां साध्य सहित धर्मी को वचन है सो प्रतिज्ञा है । जैसे—यह पर्वत अग्नि संयुक्त है । बहुरि जिस मे धर्मी विषै साध्य का पक्का निश्चय होय जाय ऐसा जो साधन ताका वचन सो हेतु है । जैसे—इस पर्वत में धूम पाइये है, तातै यह पर्वत अग्निमान है । बहुरि स्तोक ज्ञान वालों के दोय अंग तो ये और उदाहरण, उपनय निगमन इनमें से एक, दोय वा तीन शिष्यानुसूधतै कहने । तहां जिस साध्य को आप साधन देय निर्णय मांचा चाहे तिस के दृष्टान्त का वचन कहना । अन्वय वा व्यतिरेक रूप दो उदाहरण है । जैसे पर्वत को अग्निमान सिद्ध करने को अग्नि संयुक्त धूमवान रसोई के दृष्टान्त का वचन कहना । बहुरि दृष्टान्त का अपेक्षा लिये साध्य का वचन कहना सो उपनय है । जैसे—यह रसोई धूमवान है तैसे पर्वत भी धूमवान है । बहुरि हेतु के आश्रय साध्य का निश्चय वचन कहना सो निगमन है । जैसे—यह पर्वत धूमवान है तातै अग्नि-

मान है ही। ऐसे हेतु पूर्वक निश्चय वचन कहना सो निगमन है
 ऐसे तुम को अनुमान का स्वरूप वा भेद कह्या है ताको
 जानि अपना ज्ञान को अनुमान रूप प्रमण बनाओ।

अब हमको सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय जैसे हुआ है सो
 स्वरूप तुमको कहे हैं सो तुम कचि पूर्वक सुनो। वह निश्चय
 करने का मार्ग यह है, सो न्याय शास्त्र में कइया है—उद्देश.
 लक्षण निर्देश, परीक्षा ऐसे वस्तु का निर्णय अनुक्रम से तीन प्रकार
 करे हैं। तहां वस्तु का नाम मात्र कहना सो उद्देश है। सो यह
 तो प्रथम कहना जाते नाम कहे बिना किसका लक्षण कहा जाय
 ताते पहली नाम हां कहना सीखना योग्य है। बहुरि पीछे
 अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव त्रिविध रहित लक्षण जिसते कि
 वस्तु का स्वरूप जुदा भास जाय, ताको कहना वा जानना, जाते
 लक्षण कहे वा जाने बिना परीक्षा क हेतै करे। ताते नाम के
 पीछे लक्षण कहना वा जानना योग्य है। बहुरि ता पीछे लक्षण
 का आश्रय लेकर परीक्षा करनी योग्य है। तहां विरुद्ध नाना
 प्रकार की युक्ति वादी प्रतिवादी कहे तहां तिन के प्रबल वा शि-
 थिलपना के निश्चय करने के लिये प्रवृत्त्या जो विचार सो परीक्षा
 है। जाते ऐसे परीक्षा बिना वस्तु का सांचा स्वरूप जानना वा
 यथार्थ त्यजन ग्रहण होय है। सो लौकिक में वा शास्त्र में ऐसे
 ही वस्तु के विवेचन की मर्यादा है सो अब तुम को सर्वज्ञ की
 सत्ता असत्ता की निश्चय करना भाया। तहां प्रथम तो नाम

लिखो पीछे अनेक मननि के आश्रय लक्षण आदिक करो, पंखे सर्वमतों में कहे जे लक्षण तिनको परस्पर ठीक करो। उस के बाद तुमको प्रबल रूप से सांचा भासे तिस पर पक्का निश्चय ल्यावना योग्य है यह मार्ग है। यदि कोई कहे कि—सर्वज्ञ नहीं है सो ताका कह्या तो प्रथम ही ज्ञापकानुलंभ हेतु को तो अमृत्य दिखाया ही था अब फिर बाको पृच्छिये है जो तुम सर्वज्ञ का नास्ति कहो हो सो कोई क्षेत्र कोई काल की अपेक्षा कहो हो तो यह तो हम भी माने हैं। अर जो तुम सर्व काल सर्व क्षेत्र की अपेक्षा सर्वथा नास्ति कहोगे तो तुमको हम कहेंगे कि जो सर्वथा अभावरूप होय ताकी वस्तुसंज्ञा कैसे आवे? वा उस का नाम संज्ञा नियम करि न प्रवर्ते सो तुम सर्वज्ञ की अस्ति को लिये हुए विधिरूप वाक्य तो न कहो हो परन्तु तुम तो यह कहो हो जो सर्वज्ञ नहीं है। सो तुम सर्वज्ञ का सर्वथा अभाव मान्या तो सर्वज्ञ की संज्ञा किसके आश्रय प्रवर्तेगी। ताते न्याय शास्त्रनि विषे तो यह मर्यादा है कि जो सर्वथा अभाव रूप होय ताकी संज्ञा नहीं होय है। जैसे नास्ति रूप वचन कहे—जो आकाश का फूल नहीं है तहां तो यह आया जो वृक्ष के तो फूल है तैसे तुम लौकिक दृष्टान्त देवो, जो जिसका सर्वथा अभाव होय तिसकी विधि वा निषेध में संज्ञा चली होय। सो लौकिक में तो ऐसा कोई दृष्टान्त है नहीं; ताते सर्वथा अभाव की नाम संज्ञा सर्वथा न होय। ताते तुम सर्वज्ञ ऐसा वचन कह कर फिर उसका नास्ति

रूप वचन कहो हो सो यह बात असंभव है । देवागम स्तोत्र
विषे भी ऐसा ही कहा है—

संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादने कश्चित् ।

याका अर्थ—जो जाकी संज्ञारूप प्रतिषेध का वाक्य रूप
संज्ञा कहिए । सो वाक्य कथंचिद् सद्भाव रूप जो संज्ञा का
स्वामा प्रतिषेध्य पदार्थ ताका आश्रय बिना नहीं प्रवर्त है । ताते
जो वस्तु कथंचिद् अस्ति रूप होयगी तिमही का नास्तिका कथनी
कथंचित् संभवेगी । अरु सर्वथा अभाव रूप की संज्ञा लेकर
नास्ति की कथनी सर्वथा ही न बने । सो तुम सर्वज्ञ का नाम
लेकर नास्ति कही सो सर्वज्ञ ऐसी नाम संज्ञा तो सर्वज्ञ की
कथंचित् अस्तित्ता को जनावे है । ताते हम तो तुम्हार सर्वज्ञ
का अस्तित्व सिद्ध करे हैं । जो तुम सर्वज्ञ का नाम लेकर
नास्ति कहो सो सो इसी में यह आई कि सर्वज्ञ का सद्भाव कोई
प्रकार है ही तभी सर्वज्ञ की संज्ञा बने है ऐसे संज्ञा स्वामी को
प्रतिषेध सो ही अपना प्रतिषेध्य जो वस्तु ताकी सिद्धि करे है ।

बहुनि तुम कहोगे कि—हम तो सर्वज्ञ के नास्ति का वचन
कहा है सो आस्तिक्य वादी सर्वज्ञ की अस्ति माने हैं तिम अभि-
प्रायके खण्डन करने के लिये कहा है ताको कहिए है—जो सर्वज्ञ
नहीं है ऐसा बाधा सहित वचन तो न कहना था अरु कहना
था तो सर्वज्ञ वादी ऐसा माने हैं तिनका श्रद्धान झूठा है इस
प्रकार का कहना चाहिये था । उसका तो परस्पर बाद के द्वारा

निर्णय हो जाता परन्तु तुम का ऐसी असंभव बात बिना विचारे कहना योग्य नहीं था जो सर्वज्ञ ही नहीं है। सो तुम तो झूठा मत पत्त करि यह वचन कहा है। परन्तु आम्निक्य यादी तो तुम्हारे नास्ति रूप वचन को ही साधन करि सर्वज्ञ के अस्तित्व की पूर्ण करे है। ऐसे तुम्हारे वचन में ही अपनी रकम सर्वज्ञका अस्तित्व की सिद्धि करी।

अर हम जिस साधन के द्वारा अनुमान करि सर्वज्ञ की सत्ता जाना है सो तुमको दिखलाते हैं। सो यहां चार प्रकार के अनुमान करि सर्वज्ञ सत्ता का निश्चय होना दिखावेंगे। तहां एक तो एकोदेश आवरण की हानि को साधन करना, दूसरे थोड़ी बहुत जेय काहू के प्रत्यक्ष हैं ताको साधन करना, तीसरा सूक्ष्म आदि पदार्थ को साधन करना, चौथा सूक्ष्म आदि पदार्थ रूप जो उपदेश वाक्य को साधन करना। ऐसे चार प्रकार का साधन है।

सो अब इनका विशेष या इन साधन के आश्रय कैसे सर्वज्ञ का अनुमान करिष सो लिखिए है—

तहां दोष और आवरण की हानि कोई जीव के सम्पूर्ण हुई है क्योंकि संसार विषे ज्ञान की विशेषता वा कषाय की संज्ञा उत्तरोत्तर बढ़ती २ पाइये है। तिसरी यह सर्वज्ञता की सिद्धि करी। जैसे—गुड से शक्कर अधिक मीठी है, शक्कर से खांड, खांड से बुरा, बुरा से मिथी अधिक २ मीठी है। उसको जान

कर स्वजाति एवादेश गुण का उत्तरोत्तर वृद्धि का साधन करि अमृत के सम्पूर्ण मांठापना का निश्चय करे है, अथवा बाह्य आ-
भ्यन्तर कारणानि कारि एकोदेश दोष की हानि को साधन करि
काहू के सम्पूर्ण दोष की हानि साधन कारि साधिये है । ऐसे
एकोदेश की बानगीतें सर्वोदेश बात का निश्चय करना सो यह
भी एक अनुमान की जाति है सो ही देवागम स्तोत्र विषै
कह्या है—

दोषावरणयोर्हानिर्निश्चेषास्त्यतिशयानात् ।

कन्विद्यथा म्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥

सो यहां जीवों के एकोदेश आवरण वा रागादिकी हानि
उत्तरोत्तर बढ़ती २ होती जानि ताको साधन करि काहू के सम्पूर्ण
भी आवरण वा रागादिक की हानि हुई है । ऐसे अनुमान से
सिद्ध किया । बहुरि जो जो क्षेय अनुमेय कश्चि ए अनुमान में
आवने योग्य हैं सो नियम करि काहू के प्रत्यक्ष गोचर होंय ही
होंय । जैसे अग्नि आदिक है सो अनुमान करि भी जानि है
और कोई उनको प्रत्यक्ष भी जानि ले है तैसे ही क्षेय अनुमेय तिन
का प्रत्यक्ष होने को दृष्टान्त करि यह अनुमान साध्या । सूक्ष्म
अन्तरित दूर पदार्थ हेतु अनुमेय हैं, तानि कोई के प्रत्यक्ष हैं ही ।
तानि जिनके प्रत्यक्ष हैं सो ही सर्वज्ञ है । ऐसे दृष्टान्त अनुमान
करि सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करी । सो ही देवागम स्तोत्र में
कह्या है—

सूक्ष्माऽन्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा ।

अनुमेयत्वतोऽभ्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥

अर्थ—जे सूक्ष्म अन्तरित दूर पदार्थ हैं ते काहू के प्रत्यक्ष होय हैं ताका दृष्टान्त—जैसे अग्नि अनुमेय है सो उसको कोई प्रत्यक्ष देख ही ले है । ऐसे दूसरा अनुमान सिद्ध किया ।

बहुत्रि जा पदार्थ ज्ञेय हैं तो उनका ज्ञाता कोई है ही, जातें ज्ञेय ज मेंन आदिक वा जीव आदिक शास्त्रमें सुन करि बिना देखे ही काहू के कह द्युये वचनों के आश्रय श्रुतज्ञान करि जानिये है । जैसे सूक्ष्म आदि पदार्थ अपने प्रत्यक्ष जानवे में न आयें तो भां काहूके द्वारा कथा शास्त्रान से निर्वाध श्रुतज्ञान करि जानिये में आवे है । तातें यह निश्चय अनुमान कार सिद्ध किया जो यह जीव आदि वस्तु है तो तिनका सम्पूर्ण स्पष्ट ज्ञाता कोई है । ऐसे तांसरी जातिका अनुमान सिद्ध किया है ।

बहुत्रि सूक्ष्म आदि पदार्थों को जो उपदेश है वह सूक्ष्म आदि पदार्थों को कोई साक्षात् जानने वाला है तिसके आश्रय ही प्रवर्त्या है । जातें सुनिश्चितासंभवद्वाधक प्रमाणोंके लिये उपदेश विद्यमान है ही । तहां हम यह अनुमान सिद्ध करे हैं जो यह उपदेश है तो इसका मूलवक्ता सर्वज्ञ वातराग ही है ऐसे परस्वरूप कार्यानुमान तें सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करी । सो ही श्लोक वार्तिक में कहा है—

सूक्ष्माद्यर्थोपदेशो हि तत्साक्षात्कर्तृपूर्वकः ।

परोपदेशालिङ्गाज्ञानपेक्षावितथत्वतः ॥

जैसे कोई पुरुष भीतर बैठा हुआ बान बजावे था सो किसी दूसरे पुरुषने तो साक्षात् नहीं देखा परन्तु बानका बाजा यथावत् सुनि करि यह निश्चय किया जो यहां कोई चतुर बाजा बजाने वाला है तैसे ही यहां भी सर्वज्ञ को साक्षात् प्रत्यक्ष तो न देखा परन्तु इस साक्षात् उपदेश रूप साधनतैं सर्वज्ञ की समानरूप सत्ता सिद्ध करी। अरु ऐसा सर्वज्ञको निमित्त पाइये है सो निर्णय स्थान निश्चय में लिखेंगे। यहां कोई प्रश्न करे—जो अनादि-निधनश्रुत है सो ही है उसको तो बांचे सने ताहा के ज्ञान होय जाय इससे सर्वज्ञवक्ता कैसे सिद्ध किया। ताका उत्तर—

जो पदार्थ भी अनादिनिधन है और वस्तुनिका नामादिक कहना भी अनादिनिधन है सो कर्ता तो इनका कोऊ सर्वथा है नहीं। परन्तु प्रथम तो न्यायशास्त्रों में वचन सामान्य के भी पौरुषेयपना सिद्ध किया है, अपौरुषेय आम्नायका निषेध किया है जातैं यह उपदेश रूप वाक्य पुरुष के आश्रय विना न प्रवर्ते है। शब्द पुद्गलकी पर्याय है सो जीवके आश्रय विना ही प्रवर्ते है। सो ही श्लोकवार्तिक जी में कथा है:—

नैकान्तकृत्रिमाग्नायमूलत्वस्य प्रमाणात् ।

तद्ग्याख्यातुरसर्वज्ञे रागित्वे विप्रलभनात् ॥

जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आम्नाय कहो हो सो इसकी प्रमाणता नहीं है। जा कारण है तिस आम्नायका मूल व्याख्याता

मानना योग्य है। और जो व्याख्याता अज्ञानी रागद्वेषी को माना जायगा तो उसके कहने में प्रमाणता कैसे आवेगी। जातें दोषा वक्ता को तो ढोंगी कहिए है। तातें पूर्ण ज्ञानी रागद्वेष रहित ही मूल व्याख्याता भये आम्नाय की सांची प्रवृत्ति होयगी सो ही दिखलाइये है—जो तुम सर्वथा अकृत्रिम आम्नाय पुरुषका आश्रय विना ही मानोगे तो आम्नाय तो अकृत्रिम संभवे है। जातें यह वचन है— 'सिद्धो वर्णसमाम्नायः' अर्थात् जो अक्षरनिकी सांची आम्नाय है सो स्वयं सिद्ध है, काहू की करा हुई नाहीं है। तो अक्षर वा जावादिक वस्तु का नाम षट्द्रव्य में सब स्वयं सिद्ध है तातें आम्नाय तो अकृत्रिम ही है तो भी पुरुष का आश्रय विना आम्नाय वचन ही आपका स्वार्थने प्रकाशने को सामर्थ्य नाहीं है। तातें वचन में ही यह शक्ति होय जो वाचि सुने तिनके रूप सांचा ज्ञान करावे तो अनेक मतनिविष्टे भी अन्यथा वा एक मत विष्टे भी प्रतिपत्ता ताका सद्भाव क्यों होने दे। तातें आम्नाय की प्रवर्तन को सांचा रखने वाला कोई वचन का व्याख्याता अवश्य मानना योग्य है।

नहां सो व्याख्याता सर्वज्ञ बोधराग मानोगे तो आम्नायरूप वचन है सो तिनके अर्थान प्रवृत्त्या है। तुम अकृत्रिम आम्नायका यह दृक्कान्त हठ ठहराय सर्वज्ञकी नास्ति काहूको कहो हो। अर जो आम्नायरूप वचनको व्याख्याता मंद ज्ञानी रागी द्वेषी मानोगे तो उसके वचन में प्रमाणता नाहीं आवेगी। ऐसा वक्ता के को मूत्रमं प्रमाणता कैसे आवेगी जातें अज्ञानता करि तो वस्तुका

स्वरूप भासे नहीं तब चाहतो अन्यथा भाग को जैसे वस्तु का स्वरूप भासे तैसे कह करि पद्धति राखे अथवा आपसे कहा न जाय वा कहने में बाधा लगती दीखे तो वस्तु का स्वरूप अवकथ्य कह करि पद्धति राखे। ऐसे तो अज्ञानी वक्ताके आश्रय दोष आये अर जो कदाचित् काहूके किञ्चित् ज्ञान होय भी तो राग द्वेष के वश करि, वा अपना विषय कषाय, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ईर्ष्यादिक प्रयोजन साधने के वास्ते साँच को मूठ कहे उनका प्रमाण नहीं। ऐसे राग द्वेष के आश्रय दोष आया। तहाँ जिनके दोनों में सामान्य विशेषता होय तिनके भी साँचा वक्तापना का आवना दुर्लभ है। तो जिनके अज्ञान रागादिक दोष प्रबल पाइये है तिनके साँचा वक्तापना कैसे आवे। तार्ति अज्ञानी, रागीद्वेषी वक्ता सर्वथा नहीं होय।

बहुरि तुम जो हठग्राहीपना करि वा मत पक्ष करि दोषवान व्याख्याता के भी प्रामाणिकपना मानोगे तो तुम्हारे मत में बहुष्ट-कारणजन्यपना प्रमाण स्वरूप क्यों कहा है। जो तुम्हारे ऐसा वाक्य है ही 'दुष्टकारणजन्यत्वं प्रमाणस्याप्रमाणत्वम्' जो जब द्वेषी ठहरे तब वाकी कही आम्नाय प्रमाण रूप कैसे होय। उसकी कहा आम्नाय के तो दुष्ट कारणजन्यपना आया। जैसे अवार (इस समय) कपर्डीन के शास्त्र दुष्ट द्वेषी वक्ताजन्य हैं तैसे आम्नाय के भी शास्त्र भये। या प्रकार अहृत्रिम आम्नाय मानने में वा अज्ञानी रागी द्वेषी वक्ता के मानने में अनेक बाधा आवे हैं। ताका विशेष निर्णय महा भाष्य, अष्ट सहस्री, श्लोक-

वार्तिक आदि न्याय के प्रश्नों में हेतु युक्ति पूर्वक क्रिया है ताकों जान कर अपना कल्पित वचन प्रमाण भूत नाहीं है ऐसा मानना योग्य है ।

अर सांन्वा वस्तु स्वरूप का वा जीव के कल्याण मार्ग का प्रतिपादन करने वाला वचन है सो सर्वज्ञ वीतराग वक्ता के कक्षार्तै ही प्रवृत्त्या है यह बात सिद्ध भई सो ही श्लोकवार्तिक जी में कही है—

प्रबुद्धान्प्रोषतत्वार्थे प्रक्षीणव्रातिकम्पे ।

सिद्धे मुनीन्द्रसंस्तुत्ये मोक्षमार्गस्य नेतरि ॥

सत्यां तत्प्रतिपित्सायामुपयोगात्मकात्मनः ।

श्रेयसा योक्तमाणस्य प्रवृत्तं सूत्रमादिमम् ॥

अर्थ—जान्या है सर्व पदार्थ जाने, अर घात किया है व्रातिया कर्म जाने अर मुनीन्द्रों के स्तुति करने योग्य, मोक्ष मार्ग के दिखलाने वाले, ऐसे वक्ता के सिद्ध होते ही कल्याणकारी जुड़ता जो उपयोग स्वरूप आत्मा और ताका प्रतिपित्सा जो पूछने रूप प्रवृत्ति ताको होते संते यह सूत्र प्रवृत्त्या है । सो जिनमत के शास्त्र हैं तिनमें युक्ति सांहत सत्ययना पाइये हैं जातै जिनमत में सूत्र का लक्षण यह कक्ष्य है—‘हेतुमत्तथ्यं सूत्रम्’ सो ऐसे सूत्र असर्वज्ञ द्वेषवान वक्ता होने कैसे प्रवृत्ते । जैसे बृहस्पति आदि नास्तिक वार्ता तिनके सूत्र सांन्वा वक्ता बिना ही प्रवृत्ते हैं तैसे जिनमतके सूत्र नाहीं हैं । सो जिन शास्त्रों के वचन बिबै

मुनिश्चितासंभद्राधरूपणा है सो तो सत्यता ने सिद्ध करे है
अर सत्यता है सो इन वचनों के सूत्रपनाने प्रकट करे है, अर
सूत्रपना है सो सर्वज्ञ वीतराग का प्रणेतापनाने सिद्ध करे है ।

सो यह अबार (इस समय) काल में सांचा वस्तु का
स्वरूप दर्शनिवाला वा सांचा मोक्षमार्ग का सूत्र तो पाइए हां है
सो जिन के ज्ञान में जिन वचनों के आगम का सेवन, मुक्तिका
अवलम्बन, परंपरा गुरु का उपदेश, स्वानुभव इन के द्वारा प्रमाण
नय निक्षेप अनुयोग करि निश्चय भया है तिन हां जीवों को वचन
का सांचा सत्यपना भासे है अर तिन हां को ये वचन सांचे सूत्र
रूप भासे हैं, अर तिनही को ऐसे सूत्रों का कहने वाला वक्ता
सर्वज्ञ वीतराग देव ही भासे है । ऐसे ये भेद विज्ञानी जीव हैं
हैं तिनही को जहां केवली का प्रत्यक्ष दर्शन तहां तो संयोग रूप
का कार्थरूप साधन के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई है ।

बहुार अबार इस काल में केवल ज्ञानी का प्रत्यक्ष दर्शन
नाहीं अर उनकी तदाकार व अतदाकार स्थापना का दर्शन है तहां
पररूप कार्य के साधनते सत्ता की सिद्धि होय है । ऐसे जो सर्वज्ञ
की नास्ति सर्वथा कहे है ताको सर्वज्ञ का सत्ता जैसे सिद्ध भई
हैं तैसे सत्ता सिद्ध करने का उपाय दर्शाया है । सो अब जिनको
आत्म कल्याण करना है तिनको पहला ऐसे उपाय से वचन का
सत्यापना अपने ज्ञान में ठीककर पाहुं गम्यमान भया जो सत्य रूप
साधन ताके बलकरि उपज्या जो अनुमान तनिं सर्वज्ञकी सत्ता सिद्ध
करि श्रद्धान, ज्ञान, दर्शन, पूजन, भक्ति, स्तोत्र, नमस्कार आदि
करना योग्य है ।

अर जो सत्ता निश्चय तो न करे है; कुलपद्धति करि, वा पंचायती के आश्रय करि मिथ्या धर्म बुद्धि से दर्शन पृजादि रूप प्रवर्ते है वा मत पक्ष का हठप्राहीपना करि औरों को नाहीं भी माने है अर तिनही का सेवक वणि रह्या है तिनको नियम करि अपने आत्म कल्याण रूप कार्य की सिद्धि न होय तातें अज्ञानी मिथ्या दृष्टी ही है । जातैं जिनसे सर्वज्ञ की सत्ता का ही निश्चय न कियागया तो स्वरूप का निश्चयादि किस प्रकार होयगा ।

अर कोई कहेगा— सत्ता का निश्चय हमसे न भया तो कहा भया, वे देव तो सांचे हैं तातें पूजा आदि करना विफल थोड़ा ही जाय है । ताका उत्तर जो किञ्चित् तुम्हारी मंद कषाय रूप परिणति हो जायगी तो पुण्य बंध तो होता जायगा परन्तु जिनमत में देव का दर्शन करि आत्म दर्शनरूप फल होना कहा है सो तो नियम करि सर्वज्ञ की सत्ता जाने ही होयगा, अन्यथा न होयगा सोही प्रवचनसारजी में कहा है । बहुरि तुम लौकिक कार्यो में तो ऐसे चतुर हो जो वस्तु का सत्तादि निश्चय किन्दि बिना सर्वथा न प्रवर्तां अर यहां तुम सत्ता निश्चय भी न करो गहली (पागल) अनध्यवसायी हुआ प्रवर्ता हो सो यह बड़ा अचरज है । तातें श्लोक वार्तिक जी में कहा है:—

कथमनिश्चितसत्ताकः स्तुत्यः प्रेक्षावर्ता... आदि ।

अर्थ—जिसके सत्ताका निश्चय न भया सो परीक्षा वाला

कैसे स्तवन करने योग्य है। तातैं तुम सर्व कार्योंसे पहले अपने ज्ञानमें सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करो यही सर्व धर्म का मूल है और यही त्रिनमन की आम्नाय है। बहुरि कोई प्रश्न करे कि धर्म अधर्म का उपाय सहित हेयोपादेय तत्व यही काहू के प्रत्यक्ष है ऐसे तो कहना और सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हैं ऐसा नाहीं कहना। ताको उत्तर दीजिये है—जोतुम यह प्रश्न करचा सो ऐसे नहीं है—

जातैं सकल पदार्थ प्रत्यक्ष हैं ऐसा हुये बिना धर्म, अधर्म हेय, उपादेय तत्व इनका भी प्रत्यक्षपना न बने और जो उपचारि करि सकल पदार्थ प्रत्यक्ष कहोगे तो तुम महिमा के लिये यह बात कही उसमें यह गुण तो सांचा न आया तब झूठे मत वालों का कहना भया।

जातैं यह नियम है—जाके सकल पदार्थ सांचा प्रत्यक्ष न भया ताके कोई वस्तुकी प्रमाणता नाहीं है। बहुरि वह कहे है—जैसे सबज्ञवादी कहे हे कि किंचित् ज्ञानी जो मैं ताको सर्वज्ञ का श्रद्धान जैसे भास्या है अनुमान करि तैसे ही सर्वज्ञ के ज्ञाता पहले भये हैं तथा अब हैं वा आगामी होंगये। ते ये सर्वज्ञ ताहीं कहे है अर जो हम ऐसा कहेंगे—जो किंचित् ज्ञानी जो मैं ताके जैसे सर्वज्ञका सद्भाव न भास्या तैसे ही पूर्वमें भी सर्वज्ञ की सत्ता का सद्भाव काहू को भास्या नाहीं, वा अबार काहूको भासे है नाहीं तथा आगामी किर्मीको भासेगा नाहीं। जातैं जैसे कायदान हम पुरुष है तैसे ही आर है। हममें और दूसरों में विशेष कहा है। सो यइ बात अयुक्त है—

जाते सर्वज्ञका अभाव साधने का ज्ञापकानुलंभ नामा हेतु
 दिया था सो तो हम झूठ कर ही दिया अरु सर्वज्ञ का सद्भाव
 सिद्ध होनेका उपाय तुमको करना है तो स्याद्वाद को जैसे हम
 अनुमान सिद्ध करि चित्त लगाया है तैसे तुम भी चित्त लगाओ
 तब सर्वज्ञ की सत्ता अवश्य भासेहीगी । अरु तुम यद् हेतु दिया
 जो मैं मनुष्य, तैसे ही स्याद्वादी मनुष्य हमको तो न भास्या
 स्याद्वादी को भास्या, सो ऐसी स्याद्वादमें क्या विशेषता है ?
 सो यह हेतु तुम असत्य दिया है—जानें जगत् त्रिषु मनुष्य
 शरीरवान तो सर्व ही एक जाति के हैं परन्तु तिनमें इतना विशेष
 तो अक्षर भी प्रत्यक्ष देखिद है जैसे कोई मूर्ख है, कोई के हीरा
 मोती इत्यादि वस्तुनि की कीमत का ज्ञान है कोई के नहीं है,
 कोई के सर्गाफी का ज्ञान है, कोई के खजाना का ज्ञान है, कोई के
 शास्त्रों का ज्ञान है, कोई के रोग का ज्ञान है, कोई के नहीं है,
 कोई दुष्ट बुद्धि है, किसी के धर्म बुद्धि है, किसी के पाप बुद्धि है—
 तैसे ही तुमको सर्वज्ञ का सद्भाव न भास्या अरु स्याद्वादी को
 भास्या तो इसमें विरोध कहाँ आया ।

एक यह तो है—जो तुमको स्याद्वादी का सर्वज्ञ का
 सद्भाव भामने की परीक्षा करनी है तो तुम उनको पूछो । अरु
 पीछे उनको स्वार्थानुमान के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध भई
 होयगी तो तुमको परार्थानुमान के द्वारा सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध
 करायेंगे । और जो तुम उनसे चतुर होय निणय करनेका

अर्थी होय पूछोगे अर उनते हेतु के आश्रय सांची सिद्धि न कराई जायगी तो नियम करि स्याद्वादी है ही नाहीं । जैसे और लौकिक अज्ञानी जीव हैं तैसे वे भी जानने । तातें लौकिक जीव विषय कृपायादिकके कार्य पर्याय बुद्धि रूप हैं तिनमें मगन होय विचक्षण बनि रहे हैं तैसे ये झूठे स्याद्वादी कहाय बुद्धि रूप जो पूजा दान तप त्यागादिक हैं तिनमें मगन होय धर्मात्मा बनि रहे हैं । सो यह तुम नियम करि जानो—जिसके सर्वज्ञ की सत्ता का निश्चय नियम करि हुआ होयगा वही स्याद्वादी है । तातें नरत्व, कायमान-पणा आदि हेतु देकरि स्याद्वादी के सर्वज्ञ की सत्ता का सद्भाव भासने का निबंध है सो असंभव है । सो ही श्लोक- वार्तिक जी में कहा है—

आसन्न संति भविष्यन्ति बोद्धारो विश्वदृग्बनः ।

मदन्येपीति निर्णीतिर्यथा सर्वज्ञवादिनः ॥२॥

किञ्चिज्ज्ञस्यापि तद्वन्मे तेनेवेति विनिश्चयः ।

इत्ययुक्तमशेषज्ञसाधनोपायसंभवात् ॥२॥

यथाहमनुमानादेः सर्वज्ञं वेद्यं तद्वतः ।

तथाऽन्येपि नराः संतस्तद्वोद्धारो निरंकुशाः ॥३॥

इत्यादि सर्व जिनमत की निर्बलता दिखाई सो यह अवस्था जैनाभासी जिनको मत का आम्नाय वा वस्तुओं के स्वरूप का वा ओपापर के कल्याण का ज्ञान तो न भया होय अर कुलादिक वा पंचायत आदिका आश्रय करि पूजा तप, त्यागादि रूप प्रवत हैं अर जैनी कहावे हैं, तिनके ही है । जातें विशेष ज्ञान

न होय तो जो मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत रकम है तिनका ज्ञान निर्णयरूप हेतु पूर्वक होना चाहिये । जाते यह साँचे जैना होयंगे ते प्रयोजन भूत रकम में अन्यके द्वारा बाधा सर्वथा आने दंगे नाहीं: अर बाधा देखि आपके तलाकपना न आवे है । अर आप सबका मन रंजायमान करने केलिये मंदकषायी शीतल हुआ ही रहे अर वार्तालाप करि बाकी बाधाका न खंडन करे ते जैनाभार्मी मिथ्या दृष्टि ही है ।

जाते जैनी होयंगे सो अपने कानों से जिनमतकी वाशक वचन कैसे सह सकंगे सो ही श्लोकवार्तिक जी में कथा है—

प्रतीतिविलोपो हि स्याद्वादिभिर्न त्तमं सोढुं ।

अर्थ—जे स्याद्वादी हैं तिन करि अपना प्रतीति जो श्रद्धान ताको विलोप जो अन्योक्ति करि सदूषणपनी नहीं सह्यो जाय है जाते दूषण सहित सदोष श्रद्धान होने से पाँके निर्दोष कहिए दूषण रहित श्रद्धान को आश्रय नाहीं होय है ।

इति सर्वज्ञ सत्ता स्वरूप सम्पूर्णम्

मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान ।

नमों ताहि याते भगे. अरहंतार्दि महान ॥

